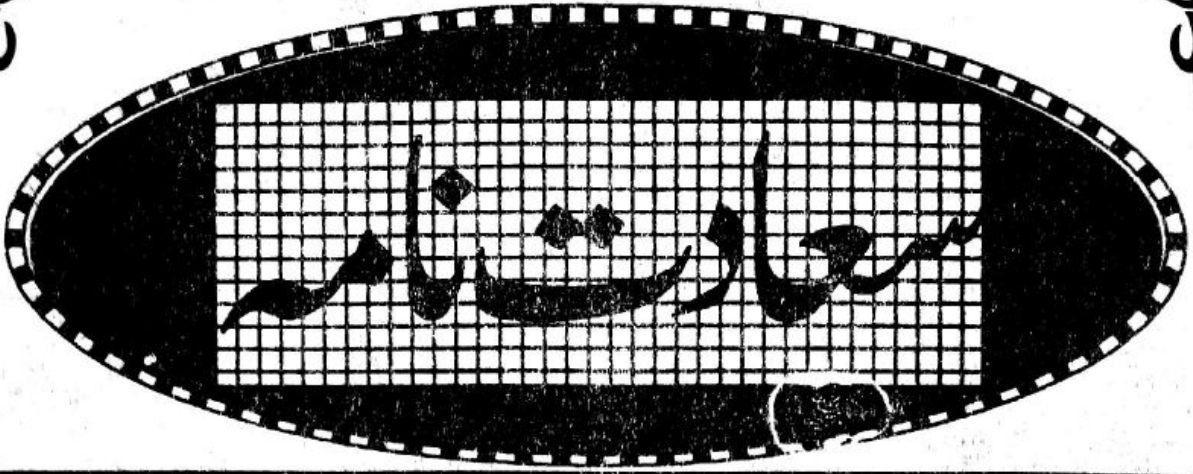

وقت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔

حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا

یعنی اپنی علمی کمیوں اور کوتاہیوں پر
 مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے رجوع نامے
 اور
 اکابر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور موقف

مع

مطالعہ تفسیر متعلقہ آیات سیدنا موسیٰ علیہ السلام
 از: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی
 استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

پیش کش

ادارہ پیغام محمود دیوبند

دارالعلوم مارکیٹ بالمقابل جامع رشید، مدنی روڈ

Mob: 9412479220

10/3/2017

مستحسن قدم

دعوت و تبلیغ کے عنوان پر افواہوں کا بازار گرم ہے کہ دارالعلوم اور مرکز کے درمیان علمی اور فکری ٹکراؤ ہو رہا ہے امت مسلمہ حیران و پریشان ہے کہ خدا را اب کیا ہوگا؟ ایک طرف عالم اسلام میں حنفی مسلک کی سب سے بڑی مرکزی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران ہیں دوسری طرف مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ سے منسوب دعوت و تبلیغ سے متعلق جماعت کے ذمہ دار ہیں دونوں ہی اپنی رائے پر قائم ہیں فرق اتنا ہے کہ ایک طرف علماء و محدثین کی جماعت ہے ان میں بعض تو بانی تبلیغی جماعت کے ہم عصر، شیخ الہندؒ کے چہیتے شاگرد حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ بہر حال خط و کتابت کا سلسلہ طویل ضرور ہوا لیکن بات اپنے آخری مرحلہ تک پہنچ گئی، بنیرہ بانی تبلیغی جماعت، مولانا محمد ہارون صاحب کے ہوش مند بیٹے مولانا محمد سعد صاحب نے سعادت مندی کا ثبوت دیا، بلا قید و بند ان کا آخری رجوع نامہ دہلی کے اردو اخبارات میں پڑھنے کو ملا، خدا کرے اکابر دارالعلوم دیوبند کی منشاء کے مطابق ہو، باری تعالیٰ موصوف کو رجوع نامہ پر عمل کرنے اور آئندہ وعدہ کے مطابق ایسے بیانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دوسری جانب اکابر دارالعلوم دیوبند مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی دُور رس نگاہوں نے ایک مہلک بیماری کو بھانپا، اور بروقت علاج فرما کر امت مسلمہ کو بچا لیا۔ جزا اللہ خیر الجزاء

کاش اکابر دارالعلوم دیوبند ذمہ داران مرکزی ایک دیرینہ پریشانی کا اعلان فرما دیتے۔ اہل مرکز اکثر یہ شکوہ کرتے ہوئے دیکھے گئے کہ ہمارے پاس اہل علم نہیں ہیں جو جماعتوں کی نگہبانی کر سکیں، رہبری کر سکیں۔ بہر کیف مطالبہ اور شکوہ جائز ہے اگر اکابر دارالعلوم اس موڑ پر دارالعلوم سے نکلنے والی، ہفتہ واری، چالیس دن یا چار ماہ والی جماعتوں کیلئے ایسا ہدایات نامہ جاری فرمادیں جس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں پر کام آسان ہو، اصلاح عقائد و نماز کے ساتھ حقوق العباد کی فکر بھی ہو، چوں کہ یہ علماء کی جماعتیں ہیں اگر آج یہ ان امور پر نظر نہیں رکھیں گے تو کل امت کو منکرات سے کیسے بچا پائیں گے۔ اسی طرح جماعتی ذمہ دار اپنے جماعتی بھائیوں کے ذہنوں میں علماء کی ناقدری اور مدارس کے خلاف جو فضا بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنیکی کوشش کریں۔ سنا گیا ہے کہ جماعتی احباب اپنی زیر سیلہ مساجد میں بغیر سل لگائے عالم دین کلامت و خطابت کی اجازت تک نہیں دیتے۔ عزیز ولیہ باتیں امت کو نجد ہال میں پھنسانے والی محبت کے بجائے نفرت کا بڑھوا دینے والی علماء اور امت کے درمیان خلیج پیدا کرنے والی ہیں۔ مدارس اور یہ اصلاحی نظام دونوں صرف ضروری ہی نہیں بلکہ دونوں کا آپس میں شیر و شکر ہونا بھی ضروری ہے۔ مدارس سیدین کی سمجھ آئے گی اور جماعت سے عمل کی بیداری پیدا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ مرتبہ

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حقوق

انتاریخ

ضروری وضاحت

جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر ”دارالعلوم دیوبند“ کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ ایک متفقہ موقف قائم کیا گیا تھا، لیکن اس تحریر کے اجرا سے قبل یہ اطلاع ملی کی مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کیلئے ”دارالعلوم“ آنا چاہتا ہے، چنانچہ وفد آیا اور اس نے مولانا محمد سعد صاحب کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ رجوع کیلئے تیار ہیں، چنانچہ متفقہ موقف کی کاپی وفد کے ہمراہ مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی، پھر ان کی طرف سے اس کا جواب بھی موصول ہوا، لیکن مجموعی طور پر ”دارالعلوم دیوبند“ ان کی تحریر سے مطمئن نہیں ہوا، جس کی سر دست کچھ تفصیل مولانا محمد سعد صاحب کے پاس خط کے ذریعے ارسال کر دی گئی ہے۔

دارالعلوم دیوبند اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کیلئے اپنا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مسلکاً و عملاً راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔

۱۱/۱۲

سعد صاحب کاندھلوی

۵-۳-۸۳

ربرور (ساہیوالہ)

۵-۳-۸۳

Ph: (01336) 222429
Fax: (01336) 222768

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Web: www.darululoom-deoband.com
Email: info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

حوالہ

التاریخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء المرسلين، محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

اس وقت دنیا کے بہت سے علمائے حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں ”دارالعلوم دیوبند“ اپنا موقف واضح کرے، حال ہی میں بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی ”دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند“ میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں، ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گذشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں تحقیق کے بعد اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے، بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جب کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔

بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالافتاؤں کے متفقہ فتویٰ کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے اور سلف کی پرانی

دعوتی ترتیبوں کا رد و انکار لازم آرہا ہے، نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی، بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے، ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران: حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے یکسر خلاف ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔

”حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لئے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار افراد گمراہ ہو گئے، اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہئے، ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے۔“

”نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیہ کیلئے ہے، توبہ کی تین شرطیں تو لوگ جانتے ہیں، چوتھی شرط نہیں جانتے، بھول گئے وہ کیا ہے، خروج، اس شرط کو لوگوں نے بھلا دیا، ۹۹ قتل کرنے والے کی پہلی ملاقات راہب سے ہوتی، راہب نے اس کو مایوس کر دیا، پھر اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوتی، عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی کی طرف خروج کرو، اس قاتل نے خروج کیا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لئے؟ خروج شرط ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ شرط لوگ بھول گئے، توبہ کی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، چوتھی شرط یعنی خروج بھول گئے۔“

”ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا، ہاں دین کی تعلیم ہوگی دین نہیں ہوگا“ (اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لئے کہ انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے

سلسلے میں اپنے مخصوص نظریے کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے، ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔“

”اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، زنا کار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔“

(میرے نزدیک کیمرے والا موبائیل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی، تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائیل سے قرآن کا پڑھنا اور سننا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے، جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علماء سوء ہیں، علماء سوء ہیں، اُنکے دل و دماغ یہود و نصاریٰ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے، یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔“

”ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، جو اس واجب کو ترک کرے گا، اس کو ترک واجب کا گناہ ملے گا۔“

”مجھے حیرت ہے کہ پوچھا جائے کہ تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میرا اصلاحی تعلق اس کام سے ہے، میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے، اس بات پر یقین کرو کہ اعمال دعوت تربیت کے لئے کافی نہیں، بلکہ ضامن ہیں، میں نے خوب غور کر لیا، کام کرنے والوں کے پیرا کھڑنے کی اصل وجہ یہ ہے، مجھے تو غم ہے کہ ان لوگوں کا جو یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے، خود اپنی دہی کو کھٹی کہنے والا کبھی تجارت نہیں کر سکتا، مجھے سخت

حیرت ہوئی کہ ہمارے ایک ساتھی نے آکر مجھ سے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی چھٹی چاہئے، مجھے فلاں شیخ کی خدمت میں اعتکاف کے لئے جانا ہے، میں نے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے دعوت و عبادت کو جمع نہیں کیا، تمہیں کم از کم چالیس سال تبلیغ میں ہو گئے، چالیس سال تبلیغ میں چلنے کے بعد ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے چھٹی چاہئے، کیوں کہ میں ایک مہینہ اعتکاف کے لئے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جو آدمی دعوت سے چھٹی مانگ رہا عبادت کے لئے، وہ دعوت کے بغیر عبادت میں ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ میں صاف صاف بات کہ رہا ہوں کہ اعمال نبوت اور اعمال ولایت میں جو فرق ہے یہ فرق صرف نقل و حرکت کے نہ ہونے کا ہے، میں صاف صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف دین سیکھنے کی تشکیل پر نہیں نکال رہے ہیں، اس لئے کہ دین سیکھنے کے تو اور بھی راستے ہیں، بس تبلیغ میں نکلنا ہی کیوں ضروری ہے، دین ہی تو سیکھنا ہے، مدرسہ سے سیکھ لو، خانقاہوں سے سیکھ لو۔

ان کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقہ جہد سے تعبیر کر رہے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعینہ انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں، حالاں کہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت تبلیغ ایک امر کلی ہے، جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے، مختلف زبانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں، کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء محدثین، مشائخ اولیاء اللہ، اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کیلئے مختلف طریقے اختیار کیئے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں ہی عرض کیں ہیں، ان کے علاوہ بھی

بہت سی ایسی باتیں موصول ہو رہی ہیں، جو جمہور علماء سے ہٹ کر ایک نئے مخصوص نظریہ کی غماز ہیں، ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، اس لئے اس پر تفصیلی کلام کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔

اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعے اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ”بنگلہ والی مسجد“ کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے، جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی، انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی من مانی تشریحات سے علمائے حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آچکا ہے۔

اس لئے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلاشبہ گمراہی کا راستہ ہے، اس لئے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں پھیلتی جا رہی ہیں۔

جماعت کے حلقہ میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں، ان کی اصلاح کی پوری کوشش کریں، اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی، تو خطرہ ہے کہ

آگے چل کر جماعت سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔

ہم سب دعاء گوہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے، آمین ثم آمین۔
دستخط اکابر علمائے دارالعلوم دیوبند

حاجی محمد علی مسعودی
۲۲/۲/۱۳۸۹ھ
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

ابوبکر محمد
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

نوٹ: پہلے اس طرح کی نامناسب باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوئی تھیں، تو اس دور کے علمائے دین، مثلاً: حضرت شیخ الاسلام وغیرہ نے ان کو متنبہ کیا، تو ان حضرات نے اس کا تذراک کیا، مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا اقتباسات سے واضح ہے کر رہے ہیں اور ان کو توجہ دلائی گئی، مگر وہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کیلئے اس فیصلہ اور فتویٰ کی تصدیق کی جاتی ہے۔

محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ
محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ
محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ
محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

محمد علی
۲۸/۱/۱۳۸۹ھ

(مولانا) نعمت اللہ غفرلہ (صاحب)

دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband. U.P. India

التاریخ باسمہ سبحانہ و تعالیٰ حوالہ

مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی وضاحتی تحریر دارالعلوم کا جوابی خط

مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے متفقہ موقف کے جواب میں جو وضاحتی تحریر موصول ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ موقف جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی اطلاع مولانا محمد سعد صاحب کو بھی بذریعہ خط دی گئی تھی، وضاحتی تحریر اور خط کی اشاعت مناسب نہیں سمجھی گئی، لیکن اب جب کہ نظام الدین کے بعض ذمہ داران کی طرف سے ایک تمہید کے ساتھ وضاحتی تحریر عام کر دی گئی تو اس خط کی اشاعت بھی ضروری ہو گئی جس میں دارالعلوم دیوبند نے اپنی بے اطمینانی کی سر دست کچھ تفصیل درج کی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ دارالعلوم دیوبند کی بے اطمینانی کی بنیاد کیا تھی اور مولانا کے رجوع کی کیا حیثیت تھی؟

ذیل میں مولانا محمد سعد صاحب کی وضاحتی تحریر اور دارالعلوم کا خط شائع کیا جا رہا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مزید تفصیل بعد میں شائع کی جائے گی۔

والسلام

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۸/۳/۱۴۳۸ھ

مولانا محمد سعد صاحب کا ندھلوی کی وضاحتی تحریر

(مندرجہ ذیل تحریر ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے)

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب و دیگر حضرات اکابر علماء کرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ حضرات کی تحریر گرامی موصول ہوئی جس میں احقر کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں احقر کے بعض بیانات سے قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات تفسیر بالرائے انبیاء کرام کی شان میں بے ادبی یا متفقہ فتاویٰ کے خلاف اپنی رائے یا جمہور علماء سے ہٹ کر کسی مخصوص نظریہ کی طرف نعوذ باللہ میلان کی شکایات آپ کے یہاں دارالافتاء میں استفتاء کی شکل میں موصول ہونے کا حال تحریر فرمایا گیا۔

(۱) اس سلسلہ میں اولاً احقر بغیر کسی تردد اور تامل کے صاف لفظوں میں اپنا موقف واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ احقر الحمد للہ اپنے تمام اکابر و مشائخ علماء دیوبند و مظاہر علوم سہارن پور کے موقف اور اپنی جماعت کے اکابر حضرت مولانا محمد یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن کے مسلک و مشرب پر قائم ہے اور اس سے ایک ذرہ انحراف کو بھی پسند نہیں کرتا۔

اس سلسلہ میں جن سابقہ قدیم بیانات کا حوالہ تحریر گرامی میں دیا گیا ہے احقر اس کو اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی جانب سے واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا طالب ہے یہ ہمارے اسلاف و مشائخ کی سنت ہے کہ جب کسی موقع پر اپنی غلطی کا ان کو علم ہوا، ان ہوں نے اس سے رجوع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوتاہیوں و لغزشوں سے حفاظت فرمائے۔

(۲) اس سلسلے میں ثانیاً یہ بات بھی عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جن حضرات کو ہمارے دعوت والے مبارک عمل سے مناسبت نہیں ہے یا خدانہ خواستہ مخالفت کا مزاج ہے ان کی تمام تر کوششیں یہ رہتی ہیں کہ مدارس کے علماء حضرات اور دعوت تبلیغ کے خدام کے درمیان منافرت و بعد پیدا کیا جائے اور ان کی غلطی اور چوک سے فائدہ اٹھا کر امت میں خلفشار و انتشار پیدا کیا جائے، اور ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے اس لئے احقر کا معمول اس طرح کے فتنوں اور بدگمانیوں کے مواقع سے بچنے کے لئے کئی سال سے یہ ہے کہ اپنے اسلاف و اکابر اور جمہور علماء امت اور ان کے موقف و مسلک اور مدارس و مراکز علم کا ذکر و تذکرہ اور ان کی طرف تمام امور میں رجوع اور اپنے تمام مسائل میں علماء سے رابطہ رکھنے کے لئے اپنے بیانات میں غیر معمولی اہتمام کرتا ہے تاکہ بدگمانیوں کا کوئی موقع کسی کے ہاتھ نہ آئے، میرے اس طرح کے بیانات روز آئے مرکز میں جماعتوں کے سیکڑوں افراد کو روانہ کرتے وقت روز آئے ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے جب چاہے سن لے ملک اور بیرون ملک کے بڑے اجتماعات میں جہاں کا مجمع لاکھوں سے متجاوز ہوتا ہے وہاں بھی اہتمام کرتا ہوں، سال گزشتہ رائے ونڈ کے اجتماع میں بڑی تفصیل سے احقر نے عوام کے لاکھوں کے مجمع کو علم دین اور علماء دین کی طرف متوجہ کیا، حضرت مولانا سلیم اللہ خاں کی زیر نگرانی ان کے جامعہ فاروقیہ سے نکلنے والے ماہنامہ ”الفاروق“ ماہ ذیقعدہ ۱۳۶ھ مطابق ماہ اگست ۱۵ء کے شمارے میں جو چار زبانوں میں شائع ہوتا ہے اس بیان کو عوام الناس کو بدگمانی کے گناہ سے بچانے کیلئے اہتمام سے شائع کرا کر اپنی اور اپنے مدرسے کی شرعی ذمہ داری کا ثبوت پیش فرمایا حالانکہ احقر کا بیان اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی قابل اشاعت چیز نہیں ہے لیکن ان ہوں نے اس بیان کے اہم اجزاء سرخی عنوان کے ساتھ مصلحتاً شائع فرمائے، مثلاً علم اور علماء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت ہیں، ان کی زیارت عبادت ہے، علماء کی مجالس ان کی صحبت سے استفادہ قدم قدم پر زندگی میں علماء سے

پوچھ پوچھ کر چلنا ہماری محنت اور دعوت کا مقصد جہالت کو ختم کرنا اور حصول علم کی طلب پیدا کرنا، دین کے کسی شعبہ کا انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار ہے وغیرہ وغیرہ دو سال قبل ہمارے ملک میں سیتا پور کے عالمی اجتماع میں اور اس ماہ بھوپال کے عالمی اجتماع میں احقر نے ان تمام نازک امور کا پورا خیال رکھا ہے۔

بھوپال کے گزشتہ ہفتہ کے لاکھوں کے مجمع میں احقر کے بیان کو تمام ذرائع ابلاغ وہائس ایپ فیس بک، یوٹیوب نے خصوصی اہتمام سے شائع کیا، جس میں کہا گیا کہ علماء کی مجالس اور مساجد میں قرآنی تفاسیر کے حلقے یہ ایسی چیز ہیں جن کی امت کو سخت ضرورت ہے، اگر ان کو ہلکا سمجھا گیا تو یہ بڑا فتنہ اور بڑی محرومی کا سبب ہے۔

نیز یاد رکھیں کہ ہم کوئی جماعت نہیں ہیں ہمارا کوئی مذہب اور کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم سب کیلئے جو چلنے کا راستہ ہے اور ہمارا منشور اور طریقہ ہے اور دینی و دنیوی امور میں اور علمی استفادے میں جو ہمارا مرکز ہے وہ یہ دینی مدارس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اور خاص طور پر یوپی کے علاقہ میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے تبلیغی کام کرنے والوں کا اپنی کوئی رائے قائم کرنا انتہائی گمراہی اور فتنہ کا سبب ہے یہ بات دل سے نکال دینا کہ ہمارا ان مراکز کے علاوہ کوئی اور مرجع ہے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ انتہی

بھوپال کے اس ہی اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے وہاں کے دعوت کے ذمہ دار احباب کو امریکہ، کناڈا، برطانیہ، اور یورپ کے علماء کرام اور دعوت کے احباب نے احقر کے اس بیان کے خیر مقدم کی اطلاع بھوپال ہی میں دی جس کا تذکرہ احباب نے مجھ سے کیا اور یہ مذکورہ بالا جملہ بیانات ہزاروں کی تعداد میں اول سے آخر تک میرے الفاظ کے ساتھ محفوظ ہیں، آج کل کے حیرت ناک عجیب و غریب ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ایک ایک بات پورے عالم میں اس ہی وقت پہنچ جاتی ہے جس وقت وہ اسٹیج سے

کہی جا رہی ہے، پوری دنیا میں مذکورہ بالا بیانات کی اس قدر غیر معمولی اشاعت کے بالمقابل قدیم بیانات میں کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی اس سے آپ جیسے عالمی علمی دینی مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر واس کے ساتھیوں کے افکار و خیالات موقف و مسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوس ناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے۔ فیالی اللہ المشتکی وإلیہ المستعان

(نوٹ) ہمارے یہاں مرکز میں لیٹر پیڈ اور مہر وغیرہ کے استعمال کا معمول نہیں ہے، نیز احقر کے بیانات پر جو اعتراض ہیں ان کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات اور ان کے علمی مراجع وغیرہ ہیں آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

بندہ محمد سعد

بنگلہ والی مسجد نظام الدین دہلی

۲۹ صفر المظفر ۱۴۳۸ھ مطابق ۳۰ نومبر ۲۰۱۶ء بروز چہار شنبہ

جناب مولانا محمد سعد صاحب کی وضاحتی تحریر پر دارالعلوم کا جوابی خط

جناب مولانا محمد سعد صاحب وفقنا اللہ وایا کم لما تحبہ وترضاه۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خیریت خواہ بحمدہ وتعالیٰ بعافیت ہے۔

تحریر طلب امر یہ ہے کہ آنجناب کا مرسلہ مکتوب پڑھ کر مسرت ہوئی، کیونکہ ہماری سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کے احکام میں یا ان کے منتخب و برگزیدہ شخصیات علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں بھول چوک سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو تنبہ پر بغیر کسی تاخیر کے اس سے رجوع اور اُسکے ناگوار اثرات کے تدراک کی مخلصانہ کوشش کی جائے، آپکے مرسلہ گرامی نامہ کے ابتدائی حصہ سے بظاہر یہی تاثر ہوتا ہے، جو کہ بلاشبہ قابلِ قدر ہے، لیکن خط کے آخری حصہ سے یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ خط کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ ”امور سطور بالا“ کے بالمقابل قدیم بیانات میں احقر کی کسی چوک یا زبان کی بے احتیاطی یا بیان کے وقت تمام حکمتوں یا مصلحتوں کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اظہار خیال میں جو کوتاہی ہوئی، اس سے آپ جیسے عالمی، دینی، مرکز کے اہم ذمہ دار حضرات کو احقر واس کے ساتھیوں کے افکار و خیالات، موقف و مسلک میں کسی قسم کی جو بدگمانی ہوئی ہے، احقر اس کو نہایت افسوس ناک اور دعوت و تبلیغ والے مبارک عمل اور اس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون سمجھتا ہے“ (بلفظہ)

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اولاً تو دارالعلوم دیوبند کے موقف کی بنیاد آپ کے صرف پرانے بیانات نہیں ہیں بلکہ، ماضی قریب کے بیانات بھی ہیں، بلکہ ایک اقتباس کے کچھ اجزاء کو چھوڑ کر باقی تمام اقتباسات قریبی وقت کے ہیں۔

ثانیاً آپ کے حالیہ بیانات میں مدارس، علماء اہل اللہ سے قربت کی ترغیب تو دی گئی ہے لیکن قابلِ اشکال باتوں سے رجوع یا ان کی تردید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مراسلہ کا آخری اور اختتامی حصہ صاف بتا رہا ہے

کہ آپ کے نزدیک دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ (جس کے پیش نظریہ طویل مکتوب ارسال کیا گیا ہے) بدگمانی اور دعوت تبلیغ کے کام اور اس کے مرکز کے ساتھ عدم تعاون کے جذبے سے مرتب کیا گیا ہے، آنجناب کا یہ وہم اور خیال یکسر نادرست اور غلط ہے، فتاویٰ بدگمانی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بیان شریعت کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، پھر آنجناب کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ ”سوء ظن اور بدگمانی“ علمی اور شرعی اعتبار سے اس ظن و گمان کو کہا جاتا ہے جو قرائن و امارات و علامات کے بغیر قائم کیا جاتا ہے، جس ظن و گمان کی بنیاد قرینہ و امارت و علامت پر ہو، اسے سوء ظنی اور بدگمانی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے، علاوہ ازیں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ اور موقف تو آپ کی صریح اور غیر محتمل عبارتوں پر مبنی ہے، تو اسے بدگمانی پر محمول کرنا بجائے خود یک گونہ بدظنی ہے۔

بایں ہمہ چونکہ آپ ملک کے ایک نہایت معروف علمی و دینی خاندان کے فرد ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کی آپ سے پشتینی وابستگی ہے، اس کے پیش نظر اس فتویٰ میں آنجناب کے ساتھ حسن ظن کے پہلو کو رائج رکھا گیا ہے، مگر وائے افسوس کہ آپ اسے بھی بدگمانی پر محمول کر رہے ہیں، رہا دارالعلوم دیوبند کا جماعت تبلیغ کے ساتھ بے لوث خیر خواہی کا تعلق اور اپنی تعلیمی و تدریسی مشاغل کی رعایت کے ساتھ تعاون، تو یہ عالم آشکارا ہے، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

مزید یہ ہے کہ خط کے آخر میں نوٹ کے عنوان سے آپ نے لکھا ہے کہ ”احقر کے بیانات پر جو اعتراضات ہیں، ان کے متعلق احقر کی کم علمی کے باوجود جو معلومات ان کے علمی مراجع وغیرہ آئندہ ارسال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی آراء اور افکار و نظریات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کے دلائل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔

آنجناب کے نام اس مراسلہ کے بعد مراسلت کے سلسلے کو داری سے بچانے کی غرض سے یہ خیال ہو رہا ہے کہ اب دارالعلوم دیوبند کا متفقہ موقف اہل مدارس، اہل علم اور امت کے سنجیدہ حضرات کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے، تاکہ جماعت کا یہ مبارک کام غلط نظریات و افکار کی آمیزش سے بچ سکے اور اس کی افادیت اور علماء حق کے درمیان اس کا اعتماد قائم رہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کار جوع نامہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گرامی قدر مکرم حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ : آنجناب نے بندے کے چند مختلف بیانات کو قابل
اعتراض قرار دیتے ہوئے جو تحریر مرتب فرمائی تھی، جسے عوام میں فتویٰ کا نام بھی دیا گیا،
بندے نے اس کے بارے میں ایک رجوع نامہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا
جس میں اپنے اکابر سلف اہل سنت والجماعت کے عقائد سے سر مو انحراف سے براءت کا
اظہار کر کے جو باتیں ان کے مخالف بندہ سے سرزد ہوئی ہوں، ان سے رجوع کا اعلان کیا
تھا، لیکن اس رجوع نامے کے آخر میں کچھ ایسے جملے آگئے تھے جن کو رجوع کی روح کے
منافی سمجھتے ہوئے اس سے متعارض قرار دیا گیا، اس لئے وہ رجوع نامہ قابل قبول نہیں
سمجھا گیا، حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنا مافی الضمیر اس وقت پوری طرح واضح نہیں کر سکا،
درحقیقت بات یہ تھی کہ آپ کی تحریر میں بندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھیں جن سے بندہ
نے غیر مشروط کا اظہار کیا تھا، اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو درحقیقت سلف کے مفسرین
کے ایسے کلام سے مأخوذ تھیں، جو شاید معترض حضرات کی نظر سے نہیں گذرا، جس کی وجہ
سے انہیں قطعی بے اصل اور محض تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، حالانکہ وہ سلف سے منقول
ہیں، اور ان کی بناء پر کسی بات کو باطل محض یا گمراہی نہیں قرار دیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ
انہیں مرجوع کہہ سکتے ہیں، ان منقولات کے مراجع آنجناب کی خدمت میں بھیجنے کا ارادہ
اس غرض سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا رجوع سے رجوع مقصود تھا، بلکہ یہ نقول آنجناب کی
خدمت میں لانے کا منشاء یہ تھا کہ ان پر غور فرمایا جائے، تاکہ ہر قسم کی غلطی کو ایک ہی
صف میں شمار نہ کیا جائے، کیونکہ بعض جگہ مضمون کی غلطی ہوگی، بعض جگہ ترجیح کی غلطی ہوگی،
اور بعض جگہ تعبیر کی کوتاہی، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جن کا حاصل نزاع لفظی ہوگا،
رجوع نامہ میں میں نے تمام امور کا اجمالی جواب دینا چاہا جو ان سب قسموں کو شامل ہو جائے،
اس سے تعارض کا شبہ پیدا ہوا، اس لئے بندہ نے اول تو وہ موہم فقرے رجوع نامے سے

نکال کر جناب کے پاس بھیجے، اور اب اس تحریر کے ذریعہ مفصل طور پر ایک ایک اعتراض کے بارے میں اپنا موقف اور رجوع کی نوعیت واضح کرنا چاہتا ہوں، جن سے انشاء اللہ تعارض کا اشتباہ رفع ہو جائے گا، آپ کی تحریر میں میرے جن بیانات کو قابل اعتراض قرار دیا گیا ہے، اب میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اپنا موقف عرض کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ :

اس واقعہ میں بندہ نے جو کچھ بیان کیا، وہ ان متعدد مفسرین کے قول کی بنیاد پر بیان کیا تھا جنہوں نے جلدی چلے آنے پر باری تعالیٰ کے سوال کو فی الجملہ نگیر پر محمول کیا، اور اسے بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے، ان مفسرین کی عبارتیں درج ذیل ہیں:

والاستفهام للانكار ويتضمن كفا في الكشف انكار السبب الحامل لوجود ممانع في البين وهو ايها اغفال القوم وعدم الاعتداء بهم مع كونه عليه السلام مأمورا باستصحابهم واحضارهم معه وانكار اصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولى العزم اللائق بهم مزيد الحزم (روح المعاني: ج ۱۶ ص ۲۴۱)

اسی بات کو معارف القرآن میں بھی ایک قول کے طور پر نقل فرمایا ہے، جس کی عبارت یہ ہے: ”آپ کے منصب رسالت کا تقاضہ یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے، ان کو اپنی نظر میں رکھتے، اور ساتھ لاتے، آپ کی عجلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا“

(معارف القرآن: ج ۶ ص ۱۲۲)

لہذا جو بات کہی گئی، وہ تفسیر بالرائے نہیں تھی، اس کی بنیاد سلف کے کلام میں موجود تھی، اس لئے اگر کوئی اس تفسیر کو اختیار کرے، تو اسے اہل سنت سے خارج نہیں کیا جاسکتا، البتہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کے مقابل دوسری تفسیر جو علامہ قرطبی نے فرمائی ہے، بے غبار ہے اس کو اختیار کرنا اس لحاظ سے رائج ہے کہ اس سے کسی نبی کی طرف سے کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نیز جس انداز اور تفصیل سے بندہ نے وہ بات عوام کے مجمع میں کہی، اس سے مزید غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جو مقصود نہیں تھیں، اس لئے میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ وہ تفسیر بالرائے تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوحی تھی، اور اس کے بیان میں بھی

قصور ہوا جس سے حضرت موسیٰ کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا، بندہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کسی ادنیٰ بے ادبی سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ اجرت لے کر تعلیم دینا :

در اصل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے مسلک میں طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین نے جو اجازت دی ہے وہ جس وقت کی تاویل سے دی ہے، لہذا اس کو تعلیم پر اجرت نہیں کہا جاسکتا، لیکن بندہ سے اس مفہوم کے ادا کرنے میں قصور ہوا، اور بات ایسے انداز سے کہہ دی گئی جس سے علم دین کے مدرسین کے بارے میں یہ عمومی تاثر پیدا ہو گیا کہ ان کا اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس تاثر سے بھی بندہ واضح الفاظ میں رجوع کرتا ہے۔

موبائل سے قرآن کریم پڑھنا اور سننا :

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں موبائل جس قسم کی خلاف شرع باتوں، بلکہ عریانی اور فحاشی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بندے کی رائے ہے کہ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے اس میں تلاوت کرنا قرآن کی بے ادبی ہے، یہ میری اور بعض دوسرے علماء کی بھی رائے ہے، دوسرے اہل علم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے میں بندے سے ایک توچوک ہوئی کہ ایک مجتہد فہ مسئلے میں مخالف رائے کو بالکل باطل قرار دینا اس کے قائلین پر نگیر کرنا اور انہیں علماء سوء قرار دینا حدود سے متجاوز تھا جو عوام کو اجتناب کی تلقین کرنے کے سیاق میں سرزد ہوا، دوسرے کمرے والے موبائل کو جیب میں رکھ کر نماز نہ ہونے کا حکم بھی اسی پر متفرع کیا گیا، تیسرے اس قسم کے مسائل کو جن میں علماء کرام کی دورائیں ہو سکتی ہیں، تبلیغی اجتماعات میں بیان کرنے کا معمول نہیں رہا ہے، اس مسئلے کا بیان اس معمول کے خلاف ہوا۔

اپنی غلطی کے اس اعتراف کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں علماء معاصرین کی آراء مختلف ہوں، جس طرح انہیں عوام کے مجمع میں اس شدت

کے ساتھ بیان کرنا درست طرز عمل نہیں جس شدت کے ساتھ بندے نے بیان کیا، اسی طرح اگر کوئی اس معاملہ میں محتاط رائے رکھتا ہو، تو یہ ایسی بات نہیں کہ اس کی بنا پر اسے گمراہ یا اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے۔

اصلاحی تعلق اور دین کے دوسرے شعبے :

بندہ اپنے رجوع نامے کے شروع میں اپنا نقطہ نظر واضح کر چکا ہے کہ بندے کے نزدیک تبلیغ کے علاوہ تعلیم دین اور تزکیہ کے لئے علماء اور اہل اللہ کی صحبت دین کا اہم شعبہ ہے، اور بندہ اپنے بیانات میں اس پر زور دیتا رہتا ہے، اور انشاء اللہ آئندہ بھی اس پہلو کو زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔

لیکن جب کوئی شخص دین کے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے احباب کو اس شعبے کی اہمیت بتانے اور انہیں کام پر آمادہ کرنے کیلئے اس پر زیادہ زور دیتا ہے، بندہ چونکہ تبلیغ کے کام سے وابستہ ہے، تو اپنے احباب کے سامنے اسی کی اہمیت زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے، بعض ایسے مقامات پر اس کام کی اہمیت ظاہر کرنے کیلئے بیان کا کچھ ایسا انداز ہو گیا ہے جس سے معاذ اللہ دین کے دوسرے شعبوں کی اہمیت کا کم ہونا سمجھا گیا ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ مقصود نہیں تھا، اور جس کے مقصود نہ ہونے پر بندے کے دوسرے بیانات شاہد ہیں، لہذا بندے کا کوئی بھی ایسا بیان جس سے تبلیغ کے علاوہ دین کے دوسرے شعبوں کی ناقدری سمجھ میں آتی ہو، یا جس سے تبلیغ کے شرعی حکم کو کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود قرار دینا لازم آتا ہو، بندہ اس سے رجوع اور براءت کا واضح اعلان کرتا ہے، اور انشاء اللہ آئندہ اس بات کا پورا خیال رکھے گا کہ اس قسم کا کوئی تاثر پیدا نہ ہو۔

امید ہے کہ ان گزارشات کے بعد بندے کے رجوع نامے کے بارے میں پیدا شدہ اشتباہ انشاء اللہ تعالیٰ رفع ہو جائے گا۔ والسلام مع الاکرام

بندہ محمد سعد بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی

۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ مطابق ۹ جنوری ۲۰۱۷ء

دارالعلوم دیوبند کا جواب

باسمہ تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد جناب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے بعض بیانات کی روشنی میں ان کے افکار اور نظریات کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف واضح کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تحقیق کے بعد اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوح تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے، بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جب کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف سے باہر نکل رہے ہیں، چونکہ یہ متفقہ موقف اب عام ہو چکا ہے اس لئے اس کے مکمل اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے رجوع کے نام سے ایک تحریر بھی موصول ہوئی تھی جس پر اطمینان نہیں ہو سکا تھا۔

اب مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ کو رجوع کے سلسلے میں ایک نئی تحریر موصول ہوئی ہے، جس کے تمام مشمولات اور تفصیلات سے اگرچہ اتفاق نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس تحریر میں مولانا نے فی الجملہ اپنے بیانات سے رجوع کیا ہے جن کا ذکر دارالعلوم دیوبند کے موقف میں کیا گیا تھا، اور آئندہ ان کا اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

اب اس موقع پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے

مولانا محمد سعد صاحب کی جن قابل اشکال باتوں کے سلسلے میں اپنا متفقہ موقف ظاہر کیا تھا، وہ موقف اپنی جگہ پر قائم ہے، دارالعلوم دیوبند نے اپنا متفقہ موقف واپس نہیں لیا ہے اور ان افکار و نظریات کو جن کا ذکر متفقہ موقف میں کیا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند بہر حال غلط اور ناقابل قبول سمجھتا ہے، اور ان تمام غلط باتوں پر جن کی نشاندہی متفقہ موقف میں کی گئی ہے، جماعت کی ہر سطح پر قدغن لگانا ضروری سمجھتا ہے، لیکن مولانا نے اپنی تحریر میں چونکہ فی الجملہ رجوع کرتے ہوئے آئندہ ان باتوں سے پرہیز کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اس لئے اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ مولانا آئندہ ایسی باتوں سے مکمل احتیاط برتیں گے جو علمائے راسخین کے نزدیک قابل گرفت ہو سکتی ہوں، اسی کے ساتھ مولانا محمد سعد صاحب کو بطور خاص اس امر کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلے میں ان کے بیانات صرف مرجوح حیثیت کی تفسیر نہیں رکھتے، بلکہ وہ یقینی طور پر غلط ہیں، اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شانِ اقدس کے منافی ہیں اسلئے اس مسئلہ میں مولانا کو اپنے تمام بیانات کی بلاتاویل تردید کرنی چاہئے، خواہ حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عجلت کو بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب قرار دینے کا مسئلہ ہو یا ۴۰ چالیس رات دعوت ترک کر کے عبادت میں مشغول رہنے کا الزام ہو، اس مسئلہ کی مختصر وضاحت کیلئے مندرجہ ذیل تحریر ملاحظہ فرمائی جائے، نیز تفصیلی دلائل کیلئے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کا مضمون ”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُومَنِي“ کی صحیح و معتبر تفسیر بغور دیکھنی چاہئے، جو اس تحریر کے ہمراہ ارسال ہے اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہو چکی ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب حضرت موسیٰ علیہم السلام کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں قابل توجہ امور:

(۱) مولانا اپنی تحریر مؤرخہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۸۸ھ مطابق ۹ جنوری ۲۰۰۷ء

میں لکھتے ہیں ”میں اپنے ایسے بیانات سے رجوع کرتا ہوں، اس لئے نہیں کہ وہ تفسیر

بالرائے تھی، بلکہ اس لئے کہ وہ مرجوح تھی، الخ“

اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ مرجوح ہی نہیں بلکہ غلط اور باطل ہے سلف میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے اور نہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے، روح المعانی سے جو عبارت مولانا نے نقل کی ہے اس عبارت کا مولانا کی اس بات سے ”موسیٰ علیہم السلام چالیس رات دعوت کے عمل کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی اکثریت گمراہ ہو گئی“ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

(۲) خدائے عالم الغیب والشہادۃ نے ”قَالَ فَإِنَّمَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ“ الآیۃ میں واضح الفاظ میں قوم موسیٰ علیہ السلام کی گمراہی کا حقیقی و مجازی سبب بیان فرمادیا ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔

صاحب مظہریؒ کے جس تفسیری قول کو مولانا اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اولاً تو خود قاضی صاحب نے اس کو بصیغہ تریض بیان کیا ہے، پھر اس کا جو جواب نقل کیا ہے اُسے لفظ ”لعل“ سے بیان کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس پر خود انہیں بھی، جزم یقین نہیں ہے، علاوہ ازیں اس جواب میں علمی خدشات بھی ہیں، پھر اس کا مولانا کی بات سے کوئی ربط بھی نہیں ہے، ان وجوہ سے اس مسئلہ میں اسے دلیل سمجھنا بڑی بھول ہے، نیز روح المعانی سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کا بھی مولانا کی بات سے ادنیٰ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں تو وہ فی الجملہ مولانا کے دعویٰ خلاف ہوگی۔

قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے سوال ”مَا أَغْجَلَكَ“ کا جو جواب دیا ہے اس پر کسی نوع کا کوئی انکار مذکور نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو قبول فرمالیا ہے۔

آگے مولانا لکھتے ہیں کہ: اس کے بیان میں بھی قصور ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوا۔“

لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مولانا محمد سعد صاحب اپنے تمام بیانات سے بلا تاویل و توجیہ رجوع کریں اور اس کا اعلان کریں۔

عکس تحریر: دستخط حضرات علمائے ربانین و مہر دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

[illegible]

مولانا سعد صاحب کا آخری رجوع نامہ

بتاریخ ۱۸ فروری ۲۰۱۷ء مطابق ۲۰ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ بروز ہفتہ
اردو کے اکثر و بیشتر اخبارات میں شائع ہوا جس میں دو تحریریں درج تھیں۔
ایک تحریر میں انتظامی امور کا تذکرہ تھا، دوسری تحریر رجوع نامہ پر مبنی تھی۔
عکس تحریر پیش ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بخدمت جناب

مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم
امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہونگے،
آنجناب کا خط موصول ہوا جس میں
آنجناب نے بندہ کو بلا تاویل و توجیہ
رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔

بندہ کو علما دارالعلوم دیوبند پر مکمل
اعتماد ہے اور حضرت مفتی علیہ السلام
کے کوہ طور پر تشریف لے جانے
والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام
بیانات سے بلا تاویل و توجیہ رجوع
کرتا ہے اور آئندہ اس کو بیان
کرنے سے انشاء اللہ مکمل اجتناب
کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے!
آمین۔

۲۰ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ

مطابق ۲ فروری ۲۰۱۷ء

فقط والسلام

بندہ محمد سعد عفی عنہ

بمقام مولیٰ مسجد حضرت نظام الدین دہلی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بخدمت جناب مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم
امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہونگے
آنجناب کا خط موصول ہوا جس میں آنجناب نے
بندہ کو بلا تاویل و توجیہ رجوع کرنے کا حکم دیا ہے

بندہ کو حضرات علما دارالعلوم دیوبند پر مکمل اعتماد ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف
لے جانے والے واقعہ میں بندہ اپنے تمام بیانات سے
بلا تاویل و توجیہ رجوع کرتا ہے
اور آئندہ اس کے بیان کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ
مکمل اجتناب کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے

اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے آمین

۲۰ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ

مطابق ۲ فروری ۲۰۱۷ء

فقط والسلام

بندہ محمد سعد

بمقام مولیٰ مسجد حضرت نظام الدین دہلی

(مطالعہ تفاسیر)

وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى (طہ: ۸۸) کی صحیح و معتبر تفسیر

از: حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، یوپی

پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين۔

اما بعد : شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ہفتوں سے ایک استفتاء بنام مولانا عبدالسلام قاسمی غازی آباد جاری ہے، جس میں مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی ایک تقریر جو انھوں نے ۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ / ۱۳ دسمبر ۲۰۱۶ء کو بعد نماز فجر مرکز نظام الدین میں کی تھی درج ہے، جس میں انھوں نے بیان کیا ہے کہ ”حضرت کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ تمام فرائض اور تمام سنتوں اور تمام اللہ کے احکام میں سب سے اونچا حکم رکھتا ہے؛ کیونکہ دین کے سارے شعبوں کا احیاء دعوت کے فریضہ کے ادا کرنے پر موقوف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے سارے شعبوں کا احیاء دعوت الی اللہ کی ادائیگی پر موقوف ہے، دعوت کا چھوٹ جانا، امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے تنہا عبادت میں مشغول ہو گئے اور قوم پیچھے رہ گئی، اللہ نے پوچھا ”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى“ موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا، (دھیان سے سننا بات کو)

اللہ نے فرمایا اے موسیٰ! ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا، علماء نے لکھا ہے، وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بجائے قوم کو ساتھ لے کر آنے کے قوم کو چھوڑ کر آگئے، ۴۰ رات موسیٰ نے عبادت میں گزاری، اللہ کی شان کہ چھ لاکھ بنی اسرائیل جو سب کے سب ہدایت پر تھے ان میں سے ۵ لاکھ ۸۸ ہزار چالیس رات کی چھوٹی سے مدت میں گمراہ ہو گئے۔

صرف ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا (میں یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں) صرف ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا، ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے اور اس چالیس رات کے عرصہ میں ۵ لاکھ ۸۸ ہزار بنی اسرائیل سب کے سب بچھڑے کی عبادت پر جمع ہو گئے اٹل۔

مولانا سعد صاحب یہ تقریر پہلے بھی بار بار کر چکے تھے، جس پر بعض علماء نے کہا کہ ان کی تقریر کے خط کشیدہ جملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور خود امر الہی کی تنقیص ہو رہی ہے؛ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں؛ بلکہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے مقررہ میقات میں گئے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ترک دعوت اور مشغول عبادت ہونے کے سبب قوم گمراہ ہو گئی، ایک اولوالعزم پیغمبر کی شان میں بلاشبہ بے ادبی ہے، اور حضرات انبیاء کی شان میں اس قسم کی بے ادبی انتہائی خطرناک ہے۔

اب اسی سلسلہ میں بنام مولانا عبد السلام قاسمی غازی آبادی کا ایک استفتاء اور اس کے ساتھ مولانا محمد سعد صاحب کے حق میں تفسیری نقول پیش کیے گئے ہیں، اس زیر نظر تحریر میں اصل واقعہ کو سورۃ اعراف اور سورۃ طہ کی متعلقہ آیات کی مستند و معتبر تفسیروں سے واضح کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مستفتی مولانا عبد السلام غازی آبادی نے مولانا سعد کے حق میں جو دلائل پیش کیے ہیں، ان کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، امید ہے کہ یہ تحریر ایک طالب حق کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ واللہ هو الموفق

ملحوظات

(۱) معصیت کی حقیقت :

اپنے قصد و اختیار سے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنا۔

(۲) حضرات انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، رائج قول کے لحاظ سے یہ عصمت گناہ صغیرہ سے بھی ہے، علماء دیوبند کے مقتدا حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی بعض تصانیف میں بدلائل اس رائج قول کو بیان کیا ہے۔

(۳) حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توقیر و تعظیم اور ان کی عزت و حرمت کی پاسداری باجماع اہل سنت والجماعت واجب ہے، تفسیری اقوال یا اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ان کی جانب ایسے امور کی نسبت جس سے فی الجملہ ان کی تنقیص ہوتی ہو، جائز نہیں ہے۔

(۴) تفسیر کی سب کتابیں باب عقاید و احکام میں لائق استناد نہیں ہیں؛ بلکہ ان میں طبقات ہیں:

(الف) اس باب میں صرف علماء حق کی مستند و معتبر کتابیں ہی مفید ہیں۔

(ب) پھر علمائے حق کی جن تفاسیر میں اسرائیلیات اور ضعیف روایتوں سے جس قدر زیادہ احتراز کیا گیا ہے، استناد میں اسی لحاظ سے ان کا درجہ بلند ہوگا۔

(۵) اہل حق حضرات صوفیاء کی تفاسیر جنہیں علمی اصطلاح میں ”تفسیر اشاری“ کہا جاتا ہے، ان اشاری تفسیروں سے بھی باب عقاید و احکام فقہی میں استدلال و استناد نہیں کیا جائے گا؛ کیوں کہ ان کا موضوع باطنی معانی سے متعلق ہے، جب کہ عقیدہ و عمل کا ثبوت قرآن و حدیث کے ظاہری نصوص سے ہوتا ہے۔

(۶) اہل بدعت و اھواء، جیسے معتزلہ، روافض وغیرہ کی تفسیروں سے بھی بالخصوص باب

عقیدہ میں احتجاج و استدلال درست نہیں ہے۔

(۷) عصر حاضر میں ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو اگرچہ اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی جانب کرتا ہے؛ لیکن اہل سنت کے بہت سے اصول سے منحرف ہے۔ یہ فرقہ اپنی عقل و فہم کو اس درجہ اہمیت دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حقائق شرعیہ میں بھی تاویل و تحریف کر دیتا ہے، بخاری و مسلم کی احادیث تک کو (جب کہ اہل علم کے اجماع کے مطابق یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہیں) ضعیف و موضوع ٹھہرا دیتا ہے، اجماع کا منکر ہے، معجزات کا بھی منکر ہے، ہندوستان میں اس فرقہ کے اولین رہنما سر سید احمد خاں اور مصر میں شیخ مفتی محمد عبده ہیں، جن کے اہم ترین تلامذہ میں سید محمد رشید رضا مصری اور شیخ محمد مصطفیٰ مراغی ہیں، اس فرقہ کی تفسیری کتابیں بھی لائق اعتماد نہیں؛ اس لیے باب دین میں ان پر اعتماد سے احتراز لازم ہے۔

نوٹ: مطالعہ تفسیر میں انشاء اللہ یہ ملحوظات مفید ہوں گے۔

علماء و خطباء اور ائمہ مساجد کے نام

تلمیذ شیخ الاسلام حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحبؒ کی اہم وصیت اور آخری تحریر آج کے دور میں معاشرتی بگاڑ جس قدر بڑھ گیا ہے اس کا احاطہ کرنا شاید ممکن نہ ہو..... ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ اور دعوت کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے متواتر چلے آرہے ہیں، یقین فرمائیے ان طریقوں کو ان کی روح کے مطابق عمل میں لایا جائے تو دیر پا اثرات کے حامل نظر آئیں گے..... اور وہ حسب ذیل ہیں۔

☆.. منبر و محراب کے ذریعے خطبہ و خطابات ☆... انفرادی اور شخصی ملاقاتوں کے ذریعے دینی دعوت، دینی تعلیم اور تزکیہ نفس کی کوششیں۔ ☆..... مکاتیب (خطوط) کے ذریعے تبلیغ دین کا اہتمام ☆..... صفہ (یعنی مدرسہ) کے ذریعے اجتماعی تعلیم دین۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ موجودہ بگاڑ کو ہلکانہ سمجھیں، چاروں جانب باطل نے اپنے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ اس آگ کے فرو کرنے میں جو آپ سے بن پڑتا ہے کر گزریں، یہ موجودہ آئندہ نسل پر آپ کا احسان ہوگا۔ الفرقان

تفسیر آیات سورۃ الاعراف

بنی اسرائیل کی مصر سے واپسی

بنی اسرائیل جب سلامتی کے ساتھ بحر قلزم پار کر گئے اور اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو غرق ہوتے اور پھر ان کی نعشوں کو ساحل سمندر پر تیرتے ہوئے دیکھ لیا، تو انھیں اس کی طرف سے مکمل اطمینان ہو گیا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انھیں لے کر وادی سینا کی طرف روانہ ہو گئے، راستہ میں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی اور بتصریح مفسرین یہ بت گائے کی شکل کے تھے، تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگے ”اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ“

اس فکری پستی کا مظاہرہ کیوں

بنی اسرائیل اگرچہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں ابھی تک وہ اثرات کسی قدر باقی تھے جو انھیں اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملے تھے؛ لیکن صدیوں کی غلامی اور مصری بت پرستوں کے حاکمانہ اقتدار میں رہنے کی وجہ سے اخلاقی پستی، عزائم کی کمزوری، احسان فراموشی، سرکشی، فساد انگیزی وغیرہ جیسے رذائل ان کا قومی مزاج بن گئے تھے، اپنے اسی مزاج کی بناء پر وہ سارے دلائل و معجزات جنھیں وہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ دیکھ چکے تھے، سب کو نظر انداز کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر بیٹھے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بناد دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام انھیں لے کر اس لوق و دق بیابان میں پہنچ گئے جسے توریت میں بیابان شور، سین اور سینا کے ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، اسی بیابان کے ایک سرے پر کوہ طور واقع ہے۔

اس بیابان شور میں ان کے کھانے پینے کا معجزاتی انتظام بھی کر دیا گیا کہ بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنے عصا کو مارا تو پانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور کھانے کے لئے روزانہ من و سلویٰ کا نزول ہو جایا کرتا تھا، پھر دھوپ کی تپش کی شکایت پر بادلوں کا سایبان ان پر تان دیا گیا۔ ان سب خدائی انتظامات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ رب العزت کے وعدہ اور حکم کے مطابق رب کائنات سے براہ راست مناجات اور بنی اسرائیل کے لئے دستور شریعت یعنی تورات حاصل کرنے کی غرض سے کوہ طور پر جانے کا قصد کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح اور نگرانی کے لئے اپنا قائم مقام بنا کر اپنے کچھ منتخب اصحاب کے ہمراہ کوہ طور کے لیے روانہ ہو گئے۔

قرآن حکیم ناطق ہے:

(۱) وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِّيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ الْآيَةُ (الأعراف: ۱۴۳-۱۴۲)

لِمْيَقَاتِنَا کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں: "أَيُّ فِي الْوَقْتِ الْمَوْعُودِ" اسی بات کو امام بغوی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: "أَيُّ الْوَقْتِ الَّذِي ضَرَبْنَا لَهُ" اور صاحب مظہری کے یہ الفاظ ہیں: "أَيُّ وَقْتِنَا الَّذِي وَقَّعْنَا لَهُ أَنْ أَكَلِمَةٍ فِيهِ" یہ آیت پاک صاف طور پر بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے طور پر قبل از وقت کوہ طور پر نہیں پہنچ گئے تھے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ و امر پر منجانب اللہ مقررہ وقت پر وہاں گئے کہ اس مقررہ مدت میں بحکم خدا عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں گے، ان چالیس دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تنہائی میں عبادت میں مشغول رہنا اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں تھا۔ پھر قوم سے اس غیبت کے زمانہ میں ایک نبی کو اپنا قائم مقام

بنائے تھے کہ قوم میں اصلاح و دعوت کا سلسلہ جاری رہے، اگرچہ قوم بنی اسرائیل کے اصل ہادی اور رہنما حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عرصہ کیلئے حضرت ہارون کو جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اپنا نائب اور قائم مقام بنادیا تو ان کی حیثیت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جیسی ہے اور قرآن پاک ناطق ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ خدمت انجام دی، سورہ طہ میں ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِيْ وَاَطِيعُوْا اَمْرِيْ (طہ: ۹۰)۔

اس لیے یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور دعوت کا عمل نہیں کیا؛ اس لیے وہ قوم جو سب کی سب ہدایت پر تھی، اس کی اکثریت گمراہ ہو گئی ”تدبر و تفکر“۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ الہی طور پر گئے اور چالیس دنوں کے صیام و اعتکاف وغیرہ کے بعد جب بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے شرف یاب ہوئے تو فرط شوق میں سوال کر بیٹھے ”رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ“ الایۃ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب کی تفصیلات وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد انھیں تورات عطا ہوئی۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَا اَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ الْاٰیۃ۔ (الأعراف: ۱۴۵-۱۴۴)

اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اکرامات و انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے اور اس وقت جو کتاب ہدایت (تورات) انھیں ملی، اس کی افادیت و اہمیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔

ذرا ٹھہر کر سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے

حوالہ کر کے چالیس دن تک طور پر تنہا عبادت میں مشغول رہے، ان کا یہ عمل اگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب ہوتا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انعامات و اکرامات سے ہم کنار ہو سکتے تھے، جن کا اس آیت میں بیان ہے؟

اس شرف ہم کلامی اور عطائے تہریت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو خبر دی:

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ مَّبْعُدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ

خَوَارِ الْأَيَّةِ (الأعراف: ۱۳۸)

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنْ ضَلَالٍ مِنْ ضَلَّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ الَّذِي اتَّخَذَهُ السَّامِرِيُّ..... وَكَانَ هَذَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَهَابِ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ تَعَالَىٰ، وَأَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ وَهُوَ عَلَى الطُّورِ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَىٰ إِخْبَارًا عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ: {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ مَّبْعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ الْخ}

(تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۵۳، سورۃ الاعراف)

اس آیت پاک کے کسی ایک حرف سے اشارۃً بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ قوم بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا سبب حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا اکیلے طور پر عبادت کے لیے جانا ہے؛ بلکہ حافظ ابن کثیرؒ نے اپنے تفسیری کلمات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بنی اسرائیل کا امتحان لیا جس میں وہ ناکام ہو کر سامری کے دام فریب میں الجھ گئے، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی دے دی۔

(۴) اوپر مذکور آیت میں یہ الفاظ گزر چکے ہیں :

{وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ}

ان الفاظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ابتداء میں طور پر عبادت کی مدت تیس راتیں مقرر ہوئی تھیں، اس پر دس دن کا اضافہ کر کے اسے پورے چالیس کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ

نے کس حکمت سے یہ اضافہ کیا؟ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے وقت قوم سے یہی کہہ گئے تھے کہ میں تیس دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا؛ لیکن جب تیس دن گزرنے کے بعد اس میں دس دن کا اور اضافہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں دس دنوں کی تاخیر ہو گئی، اسی مدت تاخیر یعنی آخری عشرہ میں سامری نے اپنی فریب کاریوں اور طلسم ساز یوں سے بنی اسرائیل کو گنوسالہ پرستی میں مبتلا کر دیا، جس کی طرف وہ اپنی پستی فطرت کی وجہ سے پہلے ہی مائل تھے۔

امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:

وكان موسى وعد قومه ثلاثين يومًا، فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت ثلاثون ليلة، قال (السامري) لبني إسرائيل- وكان مطاعًا فيهم- إن معكم حلياً من حلي آل فرعون.... وكان السامري سمع قولهم "اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة" وكانت تلك الآلهة على مثال البقر، فصاغ لهم عجلاً جسداً الخ (الجامع لأحكام القرآن، ج ۴، ص ۲۸۳-۲۸۴)

سورۃ الاعراف کی ان مذکورہ آیات کو بار بار پڑھیے اور غور کیجیے، کیا ان کے کسی حرف میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ گمراہی حضرت موسیٰ کے ترک دعوت اور کوہ طور پر تنہا بغرض عبادت آنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟

سورۃ طہ میں مذکور واقعہ کی تفسیر

سورۃ اعراف کی اوپر مذکور آیات میں قوم موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ گمراہی کی تفصیلات مستند تفاسیر کی روشنی میں معلوم ہو جانے کے بعد آئیے، اب ذیل میں منقول سورۃ طہ کی آیات سے متعلق علمائے اہل سنت والجماعت کی اہم ترین اور مستند ترین تفاسیر پر نظر ڈالیں کہ ان مفسرین عظام نے ان پاک آیات کی تفسیروں میں واقعہ کی کیا تفصیل بیان کی ہے؟

وَمَا أَتَجَلَّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَكْثَرِ مِمَّا وَجَّهْتُ

إِلَىٰكَ رَبِّ لِيَتَرْضَىٰ قَالَ فَيَاكَ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْهُ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ
الشَّامِرِيُّ (طہ: ۸۵-۸۳)

ایک ضروری وضاحت

ان آیات کے بارے میں ائمہ تفسیر کے تشریحی و تفسیری نقول سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ ضروری وضاحت کر دی جائے کہ کلام الہی قرآن حکیم کا یہ خاص اسلوب ہے کہ باستثناء حضرت یوسف علیہ السلام کے انبیائے سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا جب تذکرہ کرتا ہے تو کسی شخصیت یا قوم سے متعلق سارے واقعات کو مرتب طور پر ایک ہی جگہ بیان نہیں کرتا ہے؛ بلکہ موقع و محل کی مناسبت سے ان واقعات کو جستہ جستہ الگ سورتوں میں ذکر کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم و فرد کے ایک ہی واقعہ کو مکرر ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی واقعہ کے ایک حصہ کو ایک جگہ اور اسی واقعہ کے بقیہ اجزاء کو دوسری جگہ بیان کرتا ہے، جیسا کہ خود سورۃ اعراف اور سورۃ طہ کی زیر مطالعہ آیتوں سے بھی ظاہر ہے؛ چونکہ قرآن میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا ایک اہم ترین مقصد ان سے عبرت و موعظت کا حصول ہے اور عبرت پذیری میں یہ انداز سب سے زیادہ مفید و موثر ہے، اسی لیے اس اسلوب کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ کسی قوم یا فرد سے متعلق قرآن مجید میں مذکور سارے اجزاء کو پیش نظر رکھ کر ہی اس کے بارے میں صحیح نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے؛ کیونکہ صرف کسی ایک مقام پر مذکور واقعہ کی بنیاد پر اخذ نتیجہ اور فیصلہ صحیح نہیں ہوگا؛ بلکہ اس طرز عمل سے خود قرآن کی مخالفت کا بھی اندیشہ ہے۔

اس ضروری وضاحت کے بعد آیات مذکورہ بالا کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔

(۱) امام مجتہد حافظ ابن جریر طبری المتوفی ۳۱۰ھ کی تفسیر

يقول تعالى ذكره: (وَمَا أَغْجَلُكَ): وَأَيُّ شَيْءٍ أَعْجَلَكَ (عَنْ قَوْمِكَ)

يُمُوسِي) فتقدمتهم وخلفتهم ورائك، ولم تكن معهم؟ (قَالَ هُمْ أُولَآئِ عَلَىٰ أَثَرِي) يقول: قومي على أثري يلحقون بي (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) يقول: وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما ترضى عني۔

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى (وَمَا أَغْجَلَكْ عَنْ قَوْمِكَ)؛ لأنه جل ثناؤه فيما بلغنا، حين نجاه وبني إسرائيل من فوعون وقومه وقطع بهم البحر، وعدهم جانب الطور الأيمن، فتعجل موسى إلى ربه وأقام هارون في بني إسرائيل يسير بهم على أثر موسى۔

(قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ الْخ)

يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى: فإننا يا موسى! قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل، وذلك كان فتنهم من بعد موسى ويعنى بقوله (من بعدك) من بعد فراقك إياهم، يقول الله تبارك وتعالى (وأضلهم السَّامِرِيُّ) وكان إضلال السامري إياهم دعائه إياهم إلى عبادة العجل (جامع البيان عن تاويل آي القرآن، ج ٩، ص ٢٢٢-٢٢٣)

(٢) امام بغوی متوفی ٥١٦ھ کی تفسیر

(وَمَا أَغْجَلَكْ) اي: وما حملك على العجلة (عَنْ قَوْمِكَ) وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً حتى يذهبوا معه إلى الطور لياخذوا التوراة فسار بهم، ثم عجل موسى من بينهم شوقاً إلى ربه عز وجل وخلف السبعين، وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال تعالى له: (وَمَا أَغْجَلَكْ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوسِي)، (قَالَ) مجيباً لربه تعالى (هُم أُولَآئِ عَلَىٰ أَثَرِي)، يعني: هم بالقرب مني يأتون من بعدي (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) لتزداد رضا (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ)، أي: ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا استماعة

الف فافتنوا بالعجل غیر اثنی عشر الفامن بعدک، أي: من بعد انطلاک إلى الجبل (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ)، أي: دعاهم وصر فہم إلى عبادة العجل وأضافہ إلى السامري؛ لأنہم ضلّو بسببہ (معالم التنزیل، ج ۳، ص ۲۷۱)

(۳) امام ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۷۱ھ کی تفسیر

(وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى)، أي ما حملک علی أن تسبقہم؟ قيل: عني بالقوم جميع بني إسرائيل، فعلى هذا قيل: استخلف هارون على بني إسرائيل، وخرج معه سبعون رجلاً للميقات، فقله: (هُمْ أَوْلَايَ عَلَى أَثَرِي)، ليس يريد أنهم يسرون خلفه متوجهين إليه، بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم، وقيل لا، بل كان أمر هارون أن يتبع في بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به۔

وقال قوم: أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم، وكان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كلام الله۔۔۔ فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى) فبقى صلى الله عليه وسلم متحيراً عن الجواب لهذا الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجواب وكنى عنه بقوله: (هُمْ أَوْلَايَ عَلَى أَثَرِي)، وإنما سأله عن السبب الذي أعجله بقوله "مَا" فأخبر عن مجيئهم بالأثر، ثم قال: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) فكنى عن ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا۔۔۔ وقال ابن عباس: كان الله عالماً ولكن قال: "وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ" رحمة لموسى وأكراماً له بهذا القول وتسكيناً لقلبه ورقة عليه (المراد بالرقعة هنا التعطف) (قَالَ) مجيباً لربه (هُمْ أَوْلَايَ عَلَى أَثَرِي)۔۔۔ (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)، أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لتَرْضَى۔۔۔ قوله

تعالیٰ: (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ)، اُی: اختبرناہم
وامتحانہم بان یستدلوا علی اللہ عزوجل (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ)، اُی
دعاهم إلی الضلالۃ أو هو سببہا، وقیل: (فَتَنَّاہُمْ) أَلْقیناہم فی الفتنة، اُی:
زینا لہم عبادۃ العجل، ولہذا قال موسیٰ: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ}
(الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۱، ص ۲۳۳-۲۳۲)

(۴) امام ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ کی تفسیر

لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون و
{أَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
كَمَا لَهُم آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشرًا فتمت
أربعين ليلة، اُی: يصوم ليلاً ونهاراً۔۔۔ فسارع موسى عليه السلام
مبادراً إلى الطور واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، ولہذا
قال تعالیٰ (وَمَا أَغْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى قَالَ هُمْ أَوْلَآئِ عَلَى
أَثَرِي)، اُی: قادمون ينزلون قريباً من الطور (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ
لِتَرْضَى) اِی لتزداد عني رضا (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) أخبر تعالیٰ نبیہ موسیٰ بما کان بعدہ من
الحدث فی بنی اسرائیل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلک
السامري۔

امام ابن جریر طبری، امام بغوی، امام قرطبی اور امام ابن کثیر جو صرف تفسیر ہی کے
امام نہیں ہیں؛ بلکہ حدیث وفقہ وغیرہ علوم شرعیہ میں بھی امامت کے درجہ پر فائز ہیں،
ان چاروں ائمہ کی زیر بحث آیت کی تفسیروں کو بغور پڑھا جائے، کیا ان تفسیروں سے

اشارہ بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعوت کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کوہ طور پر چلا جانا تھا۔

یہ ائمہ کبار ”مَا أَغْجَلَكَ“ میں ”مَا“ کو استفہام انکاری کے بجائے استفہام عن سبب العجلة ہی کے معنی میں لے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ علام الغیوب و الشہادۃ کی طرف سے یہ سوال طلب معرفت کے لیے نہیں؛ بلکہ تعریف غیر کے لیے ہے، جیسے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باری تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ ”أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا تھا ”أَوَلَمْ تُؤْمِنْ“۔

اسی طرح سے (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا) میں سب نے فاکو تعقیب ذکر کے ہی معنی میں لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کرنے اور عطائے توزیت کے بعد انھیں یہ اطلاع دی کہ میں نے آپ کی قوم کو امتحان و آزمائش میں ڈالا جس میں وہ ناکام ہو گئی، اور سامری کے دام ضلالت میں پھنس گئی ہے۔

(۵) علامہ قاضی بیضاوی متوفی ۶۹۱ھ او ۶۸۵ کی تفسیر

(وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى) سوال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقیصة فی نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه أهم (قَالَ هُمْ أَوْلَايَ عَلَى أَثَرِي) ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعتد بها عادة، وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم الرفقة بها بعضهم بعضاً۔ (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) فإن المسارعة إلى أمرك والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك۔

شیخ زادہ اپنے حاشیہ علی تفسیر بیضاوی میں قاضی صاحب کی عبارت کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

والجواب بقوله (هُم أَوْلَآئِ عَلَى أَثَرِي) لا يطابقه ظاهراً أشار إلى
 الجواب عنه بقوله: سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها، يعني: أنه لما
 تضمن الإنكار، قدم العذر عما أنكر عليه فابتدأ به لكون الاعتذار عنه أهم
 بالنسبة إلى بيان السبب، (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ): ابتليناهم
 بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع هارون
 وكانوا ستمائة ألف ما نجا من عبادة العجل منهم الا اثنا عشر الفا)
 فيحاشية شيخ زاده ”ابتليناهم بعبادة العجل“، يعنى أن المراد بالفتنة
 المحنة التي فيها شدايد والبلايا، والمعنى ألقينا قومك الذين خلفتهم مع
 هارون في محنة وفتنة بعبادة العجل، وخلقنا فيهم الكفر والضلال لسوء
 اختيارهم وميلهم إلى جانب التقليد والهوى، وعدم اتباعهم الدلائل
 القاطعة التي أقامها صاحب المعجزات القاهرة۔ (وَأَضَلَّاهُمُ السَّامِرِيَّ)
 باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته (حاشية شيخ زاده: وأسند الإضلال
 إلى السامري؛ لأنه كان سبب ضلالهم حيث اتخذ لهم العجل ودعاهم إلى
 عبادته، وقال: هذا إلهكم وإله موسى، وإلا لم يملك أحد إضلال أحد،
 وأسند الفتن إلى نفسه؛ لأنه خالق الأعيان والأعراض بأسرها) (تفسير
 القاضي البيضاوي مع حاشية شيخ زاده، ج ٣، ص ٣٢٨)

شیخ زادہ کی خط کشیدہ عبارت کو پڑھئے اور بتائیے کہ قوم بنی اسرائیل اپنی پستی
 عزیمت کی بناء پر کفر و گمراہی میں مبتلا ہوئی تھی یا حضرت موسیٰ کے دعوت کے کام کو
 چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے یہ گمراہی ان کے گلے کا طوق بنی تھی؟

(۶) مفتی دیار روم ابوسعود عمادی متوفی ۹۸۲ھ کی تفسیر

(وَمَا أَغْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى) حکایہ لما جرى بينه تعالى وبين

موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام من الکلام عند ابتدائی موافاتہ المیقات بموجب المواعید المذکورة، أي: وقلنا له: أي شيء أعجلک منفرداً عن قومک، وهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدمه على النقباء مسوق لإنکار انفرادہ عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخایل إغفالهم وعدم الاعتداد بهم مع كونه مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه لا لإنکار نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاۃ والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولي العزم، ولذلك أجاب عليه الصلاۃ والسلام بنفي الانفراد المنافي للاستصحاب والمعية حيث -

(قَالَ هُمْ أَوْلَىٰ عَلَيَّ أَثَرِي)، يعني إني معهم معي، وإنما سبقتهم بخطأ يسيرة ظننت أنها لا تخل بالمعية ولا تقدر في الاستصحاب فإن ذلك مما لا يعتد به فيما بين الرفقة أصلاً وبعد ما ذكر عليه الصلاۃ والسلام أن تقدمه ذلك ليس لأمر منكر ذكر أنه لأمر مرضي حيث قال: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ} عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرک واعتنائي بالوفاء بعهدک وزيادة {رَبِّ} لمزيد الضراعة والابتغال رغبة في قبول العذر -

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَفْجَاكَ وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِرِيُّ (٨٥)

(قَالَ) استئناف مبني على سؤالٍ نشأ من حكاية اعتذاره عليه الصلاۃ والسلام وهو السُرْفِي وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق من الموضوعين على صيغة التكلم كأنه قيل من جهة السامعين: فماذا قال له ربه حينئذ؟ فقيل قال {إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَفْجَاكَ} أي: ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابک من بينهم وهم الذين خلفهم مع هارون عليه الصلاۃ والسلام وكانوا ستمائة ألف ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثناعشر ألفاً، والفاء لترتيب الإخبار

بما ذکر من الابتلاء علی إخبار موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بعجلته لکن
 لأن الإخبار بها سبب موجب للإخبار به بل لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسِبَةِ
 الْمَصْحُوحَةِ لِلانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث إن مدار الابتلاءِ
 المذكور عجلة القوم فإنه روي أنهم أقاموا على ما وصی به موسیٰ علیہ
 الصلاۃ والسلام عشرين ليلةً بعد ذهابه فحسبوا مع أيامها أربعين وقالوا
 أكملنا العدة وليس من موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عين ولا أثر، (وَأَضْلَهُمُ
 السَّامِرِيُّ) حيث كان هو المدبر في الفتنة، فقال لهم: إنما أخلف موسیٰ
 علیہ الصلاۃ والسلام میعادکم لما معکم من خلی القوم وهو حرام علیکم
 فكان من أمر العجل ما كان، فإخباره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه
 علیہ الصلاۃ والسلام إِمَّا باعتبار تحققها في علمه تعالى ومشیتته وإما
 بطريق التعبير عن المتوقع بالواقع الخ (تفسير أبي السعود: ۶/۳۳)
 اس کے بعد نصاب درس میں شامل معروف و متداول تفسیر جلالین جلد ثانی مؤلفہ
 جلال الدین محمد بن احمد محلی متوفی ۸۶۴ھ کی زیر بحث آیت پاک کی تفسیر مع تعلیقات
 نقل کر کے مطالعہ تفسیر کے اس باب کو بغرض اختصار بند کیا جا رہا ہے۔

(۷) جلالین کی تفسیر

(وَمَا أَغْجَلَكِ الْخ): فی الخطیب ولما امر الله تعالى موسیٰ بحضور
 المیقات مع قوم مخصوصین وهم السبعون الذین اختارهم الله تعالى من
 جملة بنی اسرائیل لیذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة
 فسار بهم موسیٰ ثم عجل من بینهم شوقاً إلى ربه وخلفهم ورائه وأمرهم أن
 يتبعوه إلى الجبل، فقال تعالى له مَا أَغْجَلَكِ الْخ قَالَ هُمْ أُولَآئِ عَلَى أَثَرِي،
 أي: بالقرب منی یاتون ”عَلَى أَثَرِي“ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ”عَنی

أي: زيادة على رضاك، وقبل الجواب أتى الاعتذار بحسب ظنه وتخلف المظنون وقوله: "وبحسب ظنه"، أي: ظن أن الكل لحقوقه وتبعوه وجاء وا على أثرى، وقوله: "وتخلف المظنون": وهو أنهم لم يخرجوا ولم يتبعوه، فقوله "هُمْ أَوْلَايَ عَلَى أَثَرِي"، أي: بحسب ظنه، وفي الواقع ليس كذلك، وقوله: "كما قال" علة لقوله: "وتخلف المظنون"، وما مصدرية، أي: ودليل تخلف المظنون، من الجمل، "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ"، الظاهر من صنع المفسر أن المراد من قومك اللاحق هم الذين عني بما قبله من أصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى وأنهم تخلفوا كلهم وشغلهم الفتنة من المجيء إلى الطور، ولكن الثابت عند غيره أن المعنى بالأول هم النقباء، والمراد بالثاني هم المتخلفون، وقوله: "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ" استيناف كلام وقصة أخرى فلذا أعاد (قَالَ)، والفاء للتعقيب، أي: أقول لك عقب ما ذكرنا "إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ"، وقيل: إنها للتعليل، أي: لا ينبغي البعد من قومك، أي النقباء السبعين فان القوم الذين خلفتهم مع أخيك (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) فكيف تأمن على هؤلاء

(جلالین، ج ۲، ص ۲۶۵ مع تعلیقات جدیدہ)

دعوت و تبلیغ سے متعلق کچھ اہم کتابیں جن کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔

اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام مولانا احتشام الحسن کاندھلوی خلیفہ مجاز حضرت بانی تبلیغ شاہراہ تبلیغ مولانا قاضی عبدالسلام صاحب خلیفہ حضرت تھانوی

جماعت میں کیسے جائیں؟ مولانا محمد حسن صاحب میواتی ابتدائی رفیق بانی تبلیغ دین کی خدمت اور دعوت و تبلیغ کے مختلف طریقے مولانا محمد سلیم دھورات یو کے

ملنے کا پتہ: ادارہ پیغام محمود دیوبند (دارالعلوم مارکیٹ، مدنی روڈ، جامع رشید، دیوبند)

مستفتی

عبدالسلام قاسمی غازی آبادی کے دلائل پر ایک نظر

استفتاء کی عبارت

کیا فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ذیل میں یہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی گمراہی کی وجہ یہ ہوئی کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام بجائے قوم کو ساتھ لے کر جانے کے اکیلے چلے گئے۔ ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے عبادت میں گزاری جس کی وجہ سے چھ لاکھ بنی اسرائیل جو سب کے سب ہدایت پر تھے ان میں سے ۵ لاکھ ۸۸ ہزار چالیس رات کی چھوٹی مدت میں گمراہ ہو گئے۔

نظر

مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے ۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ مطابق ۱۳ دسمبر ۲۰۱۶ء کو بعد نماز فجر بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی میں جو تقریر کی تھی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”صرف ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا“ مولانا عبدالسلام قاسمی نے یہ الفاظ کیوں استفتاء سے حذف کر دیے؟ اس کی وجہ وہ جانتے ہوں گے، جب کہ مستفتی کی دیانت کا تقاضا ہے کہ وہ مفتی کے سامنے مسئلہ دریافت طلب کی مکمل صورت بیان کرے، مولانا عبدالسلام ماشاء اللہ قاسمی ہیں وہ مستفتی کی ذمہ داریوں کو خوب جانتے اور سمجھتے ہوں گے۔

استفتاء کے بعد خود غازی آبادی صاحب نے مولانا محمد سعد صاحب کے مذکورہ بالا قول کو شرعاً درست باور کرانے کے لیے درج ذیل دلائل نقل کیے ہیں:

(۱) ”قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ“، والمراد بالفتن إما الابتلاء، أو الإضلال، یعنی ابتلیناہم بإظهار العجل، هل یعدونہ أم لا؟ أو أضللناہم بعبادة العجل۔
 فان قيل ”فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا“ مرتب علی قوله ”عَجِلْتُ إِلَيْكَ“، والتقدير ”إذا عجلتْ إِلَيَّ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ“، وهذا الكلام يقتضی كون العجلة سبباً للفتنة، إذ الفاء للسببية فما وجه هذه السببية؟ قلت لعل وجه ذلك أن الأنبياء علیہم السلام أرسلوا الهداية الخلق بوجهين: ظاهراً، بدعوتهم إلى الإسلام، وتعليمهم الأحكام، وباطناً بجذبهم إلى الله عما سواه وإفاضة نور الإيمان والمعرفة في قلوبهم حتى ينشرح صدورهم للإيمان، ويروا الحق حقاً والباطل باطلاً، ولا يتم ذلك إلا عند كمال توجههم إلى الخلق بشرائهم، ولما كان عجله موسى عليه السلام إلى الله تعالى مبنياً على غلبة المحبة والشوق وسكر ذلك، انقطع عند ذلك توجهه باطنه عن الأمة، فحينئذ وقع أمة في الفتنة والضلال“ (مظہری ۱۵۶-۱۵۵/۶)

(۱) اس دلیل پر نظر

(الف) مولانا عبد السلام قاسمی بفضلہ تعالیٰ عالم ہیں اور نام کے ساتھ قاسمی کا لاحقہ بتا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں؛ اس لیے وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ وہی دلیل، دلیل کہلانے کی مستحق اور لائق قبول ہوتی ہے جو اپنے دعویٰ کے مطابق ہوتی ہے۔ دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ۴۰ راتیں دعوت کا عمل نہیں کیا اور اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر تنہا کوہ طور پر عبادت میں مشغول رہے، اس وجہ سے قوم کی اکثریت گمراہ ہو گئی اور حضرت قاضی صاحب کی عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و شوق کا ان پر اس قدر غلبہ ہوا کہ ان پر سکر اور بیخودی کی کیفیت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی توجہ باطنی امت سے منقطع ہو گئی اور اسی توجہ باطنی کے انقطاع سے امت فتنہ و ضلالت میں واقع ہو گئی۔ مولانا غازی آبادی صاحب ہی انصاف سے بتائیں کہ کیا ان

کی یہ دلیل ان کے دعویٰ کے مطابق ہے؟

دعویٰ : دعوت کا عمل ترک کر کے امت سے الگ عبادت میں مشغول ہو گئے

اس وجہ سے ہدایت یافتہ قوم گمراہ ہو گئی۔

دلیل : محبت الہی اور اس کے شوق کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اس سے سکر کی کیفیت

ہو گئی جس سے امت کی طرف توجہ باطنی منقطع ہو گئی اس وجہ سے امت گمراہ ہو گئی۔

معمولی پڑھا لکھا شخص بھی دعویٰ و دلیل کو ایک نظر دیکھ کر یہی کہے گا کہ دونوں

میں مطابقت نہیں ہے؛ لہذا اسے دلیل کہنا بجائے خود دلیل کا مذاق اڑانا ہے۔

(ب) حضرت قاضی صاحب علیہ الرحمہ نے یہ جواب لفظ : **لَعَلَّ** سے شروع کیا

ہے جو توقع، تعلیل اور بقول کو فیوں کے استفہام کے معانی میں استعمال ہوتا ہے، ظاہر

ہے کہ یہاں توقع ہی کے معنی میں ہے، اردو میں توقع کا ترجمہ ”شاید“، ”امید ہے“ اور

”ممکن ہے“ سے کیا جاتا ہے، اور یہ سب معانی جزم و یقین سے خالی ہیں، جب مجیب

ہی کو اس جواب کی صحت پر جزم و یقین حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ کسی امر پر دلیل و حجت

کیسے بن سکتا ہے؛ کیوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بشری حیثیت سے بطور

ظن و گمان کے کوئی بات کہیں تو بغیر باری تعالیٰ کی تقریر کے یہ بات امت کے حق میں

حجت نہیں ہوتی، تو قاضی صاحب کا یہ غیر یقینی جواب کیسے دلیل و حجت بنے گا۔

(ج) حضرت قاضی صاحب نے اپنے اس جواب میں فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء دو

طور پر خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں :

(۱) ایک ہدایت ظاہری جو دعوت الی الاسلام اور تعلیم احکام کے ذریعہ انجام پاتی ہے۔

(۲) دوسرے باطنی ہدایت جو انبیاء کی توجہ باطنی کے ذریعہ انجام پذیر ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت ظاہری، یعنی دعوت و تعلیم پر قاضی صاحب نے سکوت

فرمایا ہے، گویا ان کے نزدیک دعوت و تعلیم کے کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

بخیر و خوبی پورا کیا۔ دوسری، یعنی ہدایت باطنی جس میں بوجہ غلبہ محبت الہی سکر و بخودی

طاری ہو جانے کے سبب خلل واقع ہوا، جس سے ان کی قوم گمراہ ہو گئی، اس تفصیل سے

معلوم ہوا کہ یہ دلیل صرف دعویٰ کے موافق نہیں؛ بلکہ اس کے ایک جزء میں مخالف ہے؛ کیوں کہ دعویٰ کا پہلا جزء یہ ہے کہ ”۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا کام نہیں کیا“، جب کہ حضرت قاضی صاحب کا اس نوع کی ہدایت پر سکوت بتا رہا ہے کہ یہ کام پورے طور پر انجام دیا گیا۔

(د) حضرت قاضی صاحب علوم دینیہ بالخصوص حدیث وفقہ اور کلام و تصوف میں اپنے عہد کے فریڈ تھے، بایں ہمہ ان کا یہ صوفیانہ کلام ”ولما کان عجلہ موسیٰ علیہ السلام الی اللہ مبنیاً علی غلبة المحبة والشوق وسکر ذلک“، یعنی بقول حضرت قاضی صاحب توجہ باطنی بھی کارِ نبوت و رسالت کا ایک حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ محبت الہی نے سکر کی حالت طاری کر دی، جس کی وجہ سے وہ رسالت کے اس حصہ کو انجام نہ دے سکے، ہم جیسے باطنی حقائق سے نابلدوں کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ رسول پر بزمانہ رسالت کیا ایسی حالت پیش آسکتی ہے جس سے وہ رسالت کے کام کو انجام دینے سے قاصر ہو جائیں؛ کیوں کہ حضرات انبیاء کرام ایسے عوارضات سے جو تبلیغ رسالت میں خلل انداز ہوں، محفوظ ہوتے ہیں۔

(ھ) اس دلیل کے نقل کرنے میں بھی تلاشِ حق سے بے اعتنائی برتی گئی ہے، قاضی صاحب نے زیر بحث واقعہ سے متعلق آیت کی تفسیر کی ابتدا اور انتہا میں مختصر لفظوں میں ایسی تفسیر بیان کی ہے جو واقعہ کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایانِ شان بھی ہے، اگرچہ غازی آبادی صاحب نے اسے چھوڑ دیا ہے؛ لیکن ہم نقل کر رہے ہیں۔

”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى“ خطاب لموسى معطوف على الخطاب لبني اسرائيل ”قَدْ أَنْجَيْنَاكَمُ الْخ“، ”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى“، قال البغوی: أي: ما حملك على العجلة عن قومك، وذلك أن موسى اختار من قومه سبعين رجلاً حتى يذهبوا معه إلى الطور ليأخذوا التوراة فسار بهم ثم عجل موسى من بينهم شوقاً إلى ربه، وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله تعالى ”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ“

يُمُوسَى“ قلت : وهذا سوال تقرير كما يسئل المحبوب من المحب حين يراه في غاية المحبة والشوق كي يذکر شوقه، لكن فيه مظنة انكار بما فيه من ترك موافقة الرفقة، فأجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لكونه أهم، (قَالَ) موسى (هُمْ أَوْ لَايْ عَلَى أَثَرِي)، یعنی : ما تقدمتهم الا بخطي يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً، ”وَعَجَلْتُ“ معطوف على قوله ”هُمْ أَوْ لَايْ“، أو حال بتقدير قد، ”إِلَيْكَ“ أي : إلى مقام كرامتك والمكان الذي وعدتني لتجلياتك علي وكلامك مني۔۔۔۔۔، ”لِتَرْضَى“، قيل : یعنی : لأن المسارعة إلى امتثال أمرک والوفاء بعهدک أوجب لازدياد مرضاتک، قلت : بل معنى ”لِتَرْضَى“ لغاية محبتک واشتغال الشوق إلى لقاءک واستماع كلامک كما هو مقتضى اقتراب وقت لقاء المحبوب، وذلك الشوق والمحبة يقتضى مرضاتک، ”قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ“۔۔۔۔۔ وجاز أن يكون الكلام في الآية أنه قال الله تعالى بعدما أنجز وعده وأعطاه التوراة ارجع إلى قومه (قومک) فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ۔ (تفسير مظہری، ج ۶، ص ۱۵۵-۱۵۶)

”قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ“ اور وجاز ان يكون الخ کے درمیان وہ عبارت ہے جو اوپر غازی آبادی صاحب نے بطور دلیل کے پیش کی اور جو تفسیری عبارت لائق توجہ اور نقل کرنے کی مستحق تھی اسے نظر انداز کر دیا۔ واللہ هو المستعان۔

(۲) (وَمَا أَغْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يُمُوسَى) سوال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم“ (تفسير بیضاوی ۳۵/۴)

آں موصوف اس دوسری دلیل سے بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا محمد سعد کاندھلوی نے جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، وہ درست ہے اور اس کے ثبوت میں تفسیر بیضاوی کا یہ حوالہ درج کیا ہے۔

مولانا محمد سعد صاحب نے دعوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے“ (بلفظہ) اپنی اس بات کو مدلل کرنے کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا تھا، مولانا صاحب کی بات کے دو جزء ہیں:

(۱) ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا عمل نہیں کیا

(۲) ۴۰ رات موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے، یہی دونوں امر بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب بنے۔

اب بتایا جائے کہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی اس تفسیری عبارت سے موسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں کاموں اور اس کے نتیجے میں قوم کی گمراہی، آخر کون سی بات ثابت ہو رہی ہے جو بطور دلیل کے پیش کی جا رہی ہے؟ ہم نے گذشتہ سطور میں آیت زیر تحقیق سے متعلق قاضی صاحب کی مکمل عبارت مع حاشیہ شیخ زادہ نقل کر دی ہے، اسے ایک بار پھر بغور دیکھ لیجیے، حقیقت پوری طرح سمجھ میں آجائے گی۔

(۳) اپنی اس تیسری دلیل میں تفسیر مراغی کی ایک عبارت نقل کی ہے، یہ دلیل بھی پہلی دونوں دلیلوں کی طرح دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔

(۴) : عصر جدید کے معروف مصری محقق شیخ ابوزہرہ کی تفسیر سے اس حوالے میں تو آں موصوف نے کمال ہی کر دیا ہے کہ ان کی عبارت کے سیاق و سباق کو حذف کر کے بیچ سے ایک جملہ لے لیا اور خود مفسر کے معنی و مراد کے برخلاف اپنے فکر و نظر کے مطابق ایک مفہوم کشید کر لیا جس سے نہ جاننے والوں کو یہ جتنا چاہتے ہیں کہ شیخ ابوزہرہ پہلے ہی سے ان کے ہم زبان و ہم فکر ہیں، ہم شیخ کی مکمل عبارت نقل کر رہے ہیں جس سے اہل علم و دانش پر صبح روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ جناب غازی آبادی صاحب نے علمی امانت و دیانت کی کہاں تک رعایت کی ہے، ملاحظہ ہوا صل عبارت:

أول صدمة لموسى الكليم فتنة العجل، ذهب موسى إلى جانب الطور الأيمن كما وعده ربه ليتلقى التوراة، وذهب فرحاً عَجَلًا؛ لأنه على شوق لمخاطبة ربه، ولأن المسارعة إلى وعد الحبيب ترضيه وترضى نفسه، وفي

غیبة موسیٰ عن قومہ لم یکن وقتاً طویلاً، فتن بنو اسرائیل بعبادة العجل، وربما یكون موضع عتب بهذه المسارعة، لما اقترن بغیبتہ، وکل شیء یارادة اللہ ولكن علی المرشد الہادی أن یراقب النفوس وموضع ضعفها، وموضع الضعف عند الإسرائیلیین هو معاشرتهم لأهل فرعون، هو اتباعهم طریق هؤلاء فی أوہامهم وعاداتهم وتقالیدهم۔

قال اللہ تعالیٰ لکلمہ، وقد جاء مسارعاً إلیہ فی موعدہ:

{وَمَا أَغْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى، قَالَ هُمْ أَوْلَآئِ عَلَيَّ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}

”الواو“ وصلت ما بعدها بما قبلها لکمال السياق، ولبیان أن الفتنة جاءت بعد الإنعام بالإنجاء وتنزيل المن والسلوی والمواعدة علی خطاب اللہ تعالیٰ لموسى، وهذا فيه تقرب لما يقع منهم من بعد؛ إذ قرنوا تلك النعم السامية بالكفر لا بالشک، وبذلك يتصور القارئ ما سيكون منهم۔

كان موسى عليه السلام قد خرج من قومہ بمن يمثلونهم، وهم السبعون المختارون الذين يمثلون أسباطهم، ولكنه ککل رئیس قد يسبق من معه یتعرف أمر اللقاء ولأنه فی شوق للأنس بكلام ربه ولأنه یرى أن اللہ تعالیٰ سخط به بشرائع قد بعث بها۔

سبقهم إلى الموعد، ولكن اللہ تعالیٰ قدر ميقاتا محدداً لابتداء والانتها لصلحة قدرها ولم یکن تقديره لغير أمر قدره سبحانه، وإن لبث موسى فی قومہ قد قدر اللہ فيه دفع ضرر، واللہ لا یخلف الميعاد، وکل شیء بقضاء اللہ وبتقديره وفي علمه المکنون، فهو سبحانه وتعالیٰ یعلم ما کان وما سيكون۔

عتب اللہ تعالیٰ علی کلمہ المختار تعجله فی ذاته، وعتب علیه أن سبق قومہ وترکهم، وهم یحتاجون إلى رعايته ومراقبة خواطرهم ببصيرته، وهم قریبو عهد بمعاشرۃ الفاسقین۔

عتب اللہ تعالیٰ علی کلیمہ ہذا، وکان علی موسیٰ أن يعتذر عما کان منه، واللہ علیم بذات الصدور، قال: {هُم أُولَٰئِی عَلٰی أَثَرِی} أشار إلیہم، ولم یأت بـ ”کاف“ الخطاب تأدباً مع اللہ^(۱)، ولأنه سبحانه العلیم، فلا یحتاج إلی تنبیہ بها؛ إذ هو یخاطب العلیم الخبیر، ومعنی {أُولَٰئِی عَلٰی أَثَرِی} أنهم علی مقربة منی، ولا یضلون الطريق؛ لأنهم ورائی، ثم قال معتذراً عن تعجله: {وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی}، أي کان الدافع علی عجلتی إلیک محاولتی إرضاءک حاسباً أن المسارعة إلیک ترضیک، وقال کلمتین تقرّباً إلیه سبحانه ومشیراً بهما إلی رغبة فی ذلک التعجیل وهو أنسا بکلامه معه.

الکلمة الأولى هي {إِلَیْكَ}، أي عجلتی کانت إلیک، وأنت القرب إلی نفسي آنس بکلامک، والکلمة الثانية هي {رَبِّ} أي القائم علی نفسي، ومن صنعتني علی عینک؛ فإني أسارع إلی من صنعتني علی عینه جل جلاله.

وقد نبهه سبحانه إلی مغبة تعجله، فقال عز من قائل:

{قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِرِيُّ}

فاعل {قَالَ} هو الضمیر العائد علی اللہ جلّت قدرته، والفاء للسببية، أي بسبب غیبتک وعدم قیامک بحق الرقابة النفسية علیهم التي مکناک منها، {قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ} أي اختبرناهم لتبین مقدار إراداتهم وعقولهم ومدار کهم، وأضاف الاختبار الذي سماه ”فتنة“ إلی نفسه، وهو العلیم بكل شیء قبل وقوعه، وبعد وقوعه، فالأزمان تكون بالنسبة للناس لا بالنسبة للذات العلیة.

وعبر سبحانه فقال {قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ} وأضاف القوم إلیه استحثاثاً لهمته، وقوة فی عتابه، أي أنهم قومہ الذي جاء لإخراجهم من طغواء فرعون،

ولكن لم يزل الأثر المسمى في عقولهم، فطغى بتعاليمه عليهم نفسيا وإن خلعوا الربة وأزالوا راق الأجساد، فلم يزيلوا راق النفوس، ولقد قال تعالى: {وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ}، أي أوقعهم في الضلال، والسامري شخص انتقل معهم من مصر، كان يجيد النحت والتصوير، ولم ينص على أنه من الإسرائيليين أو أهل مصر الأصليين، ويغلب على الظن أنه إسرائيلي اندمج مع المصريين وعرف صناعاتهم، وقيل: إنه كان هنديا يعبد البقر، ثم اعتنق ديانة بني إسرائيل.

(زهرة التفاسير، تفسير سورة طه: ص: - ۴۷۵ ۴۷۶)

(۵) یہ پانچویں دلیل تفسیر القاسمی سے ماخوذ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ”وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى“ اس سوال کے ذریعہ خدائے عالم الغیب نے درحقیقت آداب سفر کی موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی ہے، یہ تفسیر امام ابن المنیر مالکی کی تفسیر الانتصاف سے ماخوذ ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسے نقل کر کے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ واقع حال کے مطابق نہیں ہے، بہر حال زیر بحث مسئلہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہی حال مولانا غازی آبادی کی پیش کردہ دلیل (۶) و دلیل (۷) کا بھی ہے، جو علی الترتیب تفسیر طبری اور تفسیر رازی کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں۔ ان دونوں تفسیروں کی عبارت سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے کہ قوم سے آگے بڑھ کر کیوں آگئے؟ ظاہر ہے کہ اتنی بات سے مولانا سعد صاحب کے قول کی صحت تو ثابت نہیں ہو سکتی۔

(۸) اس دلیل میں امام محی الدین ابن عربی کی جانب منسوب تفسیر القرآن کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے، مولانا غازی آبادی جانتے ہوں گے کہ ابن عربی کی شخصیت بڑی مختلف فیہ ہے، علاوہ ازیں اس تفسیر کی نسبت ان کی جانب محل بحث ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے التفسیر والمفسرون میں متعدد قابل قبول دلائل سے ثابت کیا ہے

کہ یہ تفسیر شیخ ابن عربی کی نہیں ہے؛ بلکہ عبدالرزاق قاشانی صوفی کی تالیف ہے، کتاب کو رواج دینے کے لیے ابن عربی کی جانب ۳۱ کی نسبت کر دی گئی ہے اور قاشانی کے بارے میں سید رشید رضا نے لکھا ہے کہ یہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ڈاکٹر محمد حسین ذہبی اسے صحیح نہیں سمجھتے ہیں، بہر صورت یہ تفسیر خالص حضرات صوفیا کی تفسیر اشاری پر مشتمل ہے اور عقاید و احکام پر تفسیر اشاری سے استدلال و استشہاد نہیں کیا جاتا ہے؛ کیونکہ اس تفسیر کا مدار الفاظ کے باطنی معنی و مفہوم پر ہوتا ہے جب کہ اسلامی عقاید و احکام قرآن و حدیث کے ظاہری نصوص سے ماخوذ ہیں، کاش کہ مولانا غازی آبادی زیر بحث موضوع میں اس کتاب کا حوالہ نہ دیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، مگر اسے کیا کیجیے کہ انھیں قدیم ائمہ تفسیر کی مستند کتابوں کے مقابلہ میں تفسیر القرآن منسوب بنام ابن عربی اور ابن عاشور، مراغی، قاسمی وغیرہ عہد جدید کے مفسرین کی کتابیں ہی پسند ہیں۔

اس کے بعد آں موصوف لکھتے ہیں مذکورہ واقعہ سے متعلق اردو کتب تفسیر سے دلائل، پھر اردو تفسیر سے پہلی دلیل میں تفسیر مظہری عربی کی جو عبارت اپنی اولین دلیل میں نقل کی تھی، اسی کا اردو ترجمہ نقل کر دیا ہے، آج معلوم ہوا کہ کسی کتاب کے ترجمہ کی حیثیت الگ مستقل کتاب کی ہوتی ہے، اس جدید انکشاف پر ہم مولانا کے مشکور ہیں۔

اس ترجمہ کو نقل کر لینے کے بعد لکھتے ہیں: یہی تفسیر روح المعانی ۱۶/۲۳۱ وغیرہ میں بھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں آیات کی ظاہری اعتبار سے تفسیر مکمل کر لینے کے بعد ”التفسیر من باب الإشارة“ کے عنوان سے کثرت سے اشاری تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، یہ تفسیر جو آں موصوف نے تفسیر مظہری اردو کے حوالہ سے درج کی ہے، اس کا روح المعانی میں وجود ہی نہیں، یہ حوالہ انھوں نے شاید روح المعانی کو دیکھے بغیر دے دیا ہے۔ علمی مباحث میں اس قسم کا رویہ آدمی کو غیر معتمد بنا دیتا ہے۔

اردو تفسیروں سے دلائل کے ذیل میں معارف القرآن سے ایک عبارت (جس کو حضرت مفتی صاحبؒ نے بحوالہ روح المعانی درج کیا ہے) نقل کی ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ معارف القرآن مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کثرت سے

دستیاب ہے، آپ ان کی پوری تحریر پڑھ سکتے ہیں؛ البتہ روح المعانی تک سب کی رسائی نہیں ہے، اس لیے ہم افادہ کی غرض سے روح المعانی کی اصل عبارت نقل کر رہے ہیں:

”وَمَا أَغْجَلَكَ الْخ“ حکایۃ لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقاً، أي: وقلنا له: أي شيء عجل بك عن قومك فتقدمت عليهم، المراد بهم هنا عند كثير - ومنهم الزمخشري - النقباء السبعون، والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الإتيان قبل تمام الميعاد المضروب خلافاً لبعضهم، والاستفهام للإنكار ويتضمن كما في الكشف إنكار السبب الحامل لوجود مانع في البين وهو إيهام إغفال القوم وعدم الاعتداد بهم مع كونه عليه السلام مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه، وإنكار أصل الفعل؛ لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولى العزم اللائق بهم مزيد الحزم۔ (روح المعانی، ج ۱، ص ۲۴۱)

روح المعانی کی عبارت میں جو الکشف کی عبارت آئی ہے، اس عبارت کو اور حضرت مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، اس کے مقابلہ سے معلوم ہو جائے گا کہ معارف القرآن کی عبارت کا کچھ حصہ اوپر منقول الکشف کی عبارت سے زائد ہے، یہ زیادتی حضرت مفتی صاحب نے کہاں سے نقل کی ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، نیز واضح ہو کہ الکشف، یہ امام ثعلبی کی الکشف والبیان ہے جو اسرائیلیات اور موضوعات کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔

اس کے بعد آخر میں مولانا عبدالسلام قاسمی غازی آبادی سے عرض ہے کہ اردو کی اپنے اکابر کی تفسیروں میں بیان القرآن از حضرت تھانویؒ، معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اور فوائد عثمانی بر ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کے ساتھ مولانا محمد جونا گڑھی کا ترجمہ و حواشی: احسن البیان وغیرہ کا بھی مطالعہ کر لیں، ان کے حق میں یہ مطالعہ نہایت مفید ہوگا۔ موصوف کی سہولت کے لیے معارف القرآن ادریسی کی واقعہ سے متعلق تفسیر نقل کی جا رہی ہے، کم از کم اسی کو ملاحظہ کر لیں۔

معارف القرآن (ادریسی) کی عبارت

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کا واقعہ

قال اللہ تعالیٰ وَمَا آغْجَلَك عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ - اِلٰی - وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِمْنَا الْقِصَّةَ جب فرعون غرق ہو گیا (۱) بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استدعا کی کہ ہمارے لیے کوئی دستور ہدایت اور قانون شریعت چاہیے کہ ہم اس پر چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے درخواست کی، حق تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو ایسی کتاب عطا کریں گے، جس میں احکام شریعت جمع ہوں گے اور یہ حکم دیا کہ ستر علماء اپنے ہمراہ لے کر کوہ طور پر آئیں تاکہ وہ اس کرامت کا جلوہ دیکھیں؛ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑا اور ستر علماء کو لے کر کوہ طور کی طرف متوجہ ہوئے، جب وہ کوہ طور کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام شدت شوق سے بے تاب ہو گئے اور ان سب سے پہلے سبقت کر کے آگے پہنچ گئے اور ان کو یہ سمجھا گئے کہ تم پہاڑ پر آ جانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔

اور اے موسیٰ جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے آ جانے پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آرہے ہیں، کچھ زیادہ دور نہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے بصد شوق و رغبت تیری طرف عجلت اور مسارعیت کی تاکہ مزید تیرے قرب اور رضا اور کرامت کا سبب بنے، اس عجلت اور سبقت سے میرا مقصود اپنی بڑائی نہیں؛ بلکہ تیری مزید خوشنودی مقصود ہے، اور نہ یہ عجلت قوم سے غفلت اور بے اعتنائی کی بنا پر ہے، وہ سب میرے پیچھے پیچھے میرے نشان قدم پر چلے آرہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! یہ خاص گروہ اگرچہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نشان قدم پر چلا آرہا ہے، مگر تمہاری وہ قوم جن پر تم ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے چھوڑ آئے ہو، وہ تمہارے نشان قدم سے منحرف ہو گئی۔ حق جل شانہ کا اس سوال مَا آغْجَلَك سے مقصود ہی یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو

اس فتنہ کی خبر دیں، جو ان کی مفارقت کے بعد پیش آیا؛ چنانچہ فرماتے ہیں:
پس تحقیق ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آزمائش میں
ڈال دیا ہے، اور ظاہر اسباب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی اصل فتنہ اور
ابتلاء تو من جانب اللہ ہے اور گمراہی کا ظاہر سبب اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے
گو سالہ ایجاد کیا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا
جانشین کر گئے تھے اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔
”سامری“ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک منافق تھا، ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ
کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس
نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود
ہے، بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے اور آزمائش میں پورے نہ اترے سوائے بارہ ہزار
کے سب گو سالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی سارے بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا
تھا بالآخر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا، جس پر بنی اسرائیل مفتون ہو گئے۔ انتہی
اوپر مذکور تفصیلات سے یہ امر بخوبی ثابت ہو جاتا ہے کہ مولانا محمد سعد
کاندھلوی کا یہ قول اللہ کے رسول ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے؛
بلکہ مولانا محمد سعد صاحب کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ مولانا محمد صوف کا اس پر
اصرار مسئلہ کی نزاکت کو خطرناک حد تک بڑھا رہا ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على نبينا وسائر الأنبياء وسلم

